

प्रकाशक—

गुरुत्वाधिष्ठाता,
गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी ।

ॐ

मुद्रक—

रामचन्द्र शर्मा बी० ए०,
महारथी प्रेस, दिल्ली ।

समर्पण

जो कि वैदिकधर्म के प्रसिद्ध प्रेमी है, जिन्होंने गुरुकुल
में हिन्दी गद्दी स्थापित करके अपनी अगाढ़ हिन्दी-
भक्ति का परिचय दिया है, जो कि वैदिक
साहित्य व प्रचार के लिये उत्कृष्ट है
अतः जो इस कार्य में भी अपनी
सहायता दे रहे हैं, उन आर्य-
शासक गुराज सद्गुणधारी
शाहपुरा के महाराजकुमार
श्री उम्मेदसिंहजी के
धर्मरक्षक करकमलों
में गुरुकुल की
यह एक पद-
सम्बन्धी रचना
समर्पित है

भेंट

(अज्ञानन्द स्मारक निधि के सदस्यों की सेवा में)

प्रिय महोदय,

गतवर्ष आपकी सभा में हमने "अज्ञानन्द डायरी" भेंट की थी। इस वर्ष न हमारा सङ्कल्प है कि प्रत्येक वर्ष गुरुकुलोत्सव के शुभ अवसर पर "स्वाध्यायमञ्जरी" नाम के एक वेद विषयक स्वाध्याय की पुस्तक आपकी भेंट किया करें। अब इस वर्ष की भेंट इस पुस्तक के रूप में यह प्रह्लादजी मूल आपके हाथों में उपस्थित है।

आपका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शाहपुरा के महाराज कुमार श्री उम्मदसिंहजी ने वैदिक साहित्य सम्वन्धी एक ग्रन्थमाता निकालने के लिये कुछ दान दिया है। उस ग्रन्थमाता का एक अङ्ग यह प्रतिवर्ष निम्नलिखे जाती 'स्वाध्यायमञ्जरी' भी होगी। अतएव हम यह स्वाध्याय मञ्जरी इस बार उनके द्वारा ही आपका भेंट कर रहे हैं।

इस पुस्तक की छपाई आदि शायता के कारण हम जैसी चाहते थे वैसी उत्तम नहीं करवा सके हैं इसका हमें खेद है।

इसमें जो स्वाध्याय का विषय है उसको तो आप अवश्य ही हृदय से स्वीकार करेंगे अर्थात् इसमें कहे वेद के उपदेशों को जीवन में अपनायेंगे। तभी हम यह भेंट सफल समझेंगे।

आपका वन्द्य

रामदेव

मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी

प्रस्तावना

आप स्वाध्यायप्रेमी सज्जनों की सेवा में इस वर्ष अथर्ववेद का यह ब्रह्म-गवी सूक्त (पञ्चम पाण्ड का १८ वाँ सूक्त) स्वाध्याय के लिये समर्पित है। इस सूक्त में एक महाबली प्रजा द्रोही राजा के मुखाविले में एक पित्रारे ब्राह्मण की गरीब घाणी का दिखाया है जिसमें कि अन्त में इस 'ब्राह्मण-घाणा' की ही अनायास विजय होती है। ईश्वरशासित इस संसार में यह घटना कोई नयी नहीं है। ऐसा सदा ही होता है। यह सनातन सत्य है। पर हम इस देखते छुने भी नहीं देखत।

इस सत्य का दर्शन हमें कौन करवावे ? भारतवर्ष की राजभङ्ग न उत्पन्न हुई हम सन्तानों में जिनमें कि वैदिक नश्यता चिरबाल तक कभी पूर्ण यौवन में विरसित रही है यदि वेद का यह सुन्दर ओजस्वी सूक्त गीत इन स य का सुभाने में सहायक होता तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है।

यह वैदिक सूक्त तो राजा प्रजा दोनों के लिये है। इस सूक्त के सार्वभौम, सार्धदेशिक उपदेश का यदि दोनों (राजा और प्रजा) सुनें, स्वीकार करें तो निस्सन्देह दोनों का इसमें कल्याण होगा। पर हम प्रजाजनों को तो इस सूक्त से अपने लिये उपदेश लेना ही चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम इस सूक्त में सुभाई गई

सच्चाई को स्वीकार करलें तो मरे हुये, दबे हुये, विलकुल हताश हुये हम भारतवासियों में नये प्राण का सञ्चार हो जाय। इसमें हमारे लिये आशा का, आत्मविश्वास का सन्देश है। यदि हम इसे सुनलें तो अन्याय की भयङ्कर चतुरङ्गिणी फौज से चारों तरफ घिरे हुये भी बेशक हम हों तो भी—

“अथ जीवानि मा भूः”

“अन्याय आत बेशक जीवित हैं, पर कल नहीं” इस अटल श्रद्धा के कारण हम दशा में भी निर्भीक और निश्चिन्त होकर अपने मार्ग में चलते-चले जाय। इस सूक्त के ८ वें मन्त्र में जिस दिव्य अस्त्र का वर्णन है और जिसे ६ वें मन्त्र में अमोघ अस्त्र कहा है, यदि हम सचमुच पूरे दिल से उस अस्त्र को ग्रहण करलें तो हमें कौन दुनिया में नीचा रख सकता है। हम धनुष याण (तोप बन्दूक) का ही हथियार समझते हैं; और इनके अभाव को देखकर दुखी होते हैं, पर तब हमें पता लग जाय कि हमारा असली बल, हमारा असली शस्त्र सदा हमारे पास है। उसके सामने तोप बन्दूक विलकुल हेच हैं, ये बेकार पड़ी रह जाती हैं।

ईश्वर करे कि इस सूक्त का अध्ययन हम असहायों में हमारे असली बल को अनुभव करा दे, हमारे हाथों में हमारा सच्चा अमोघ अस्त्र पकड़ा दे।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रारम्भिक विवेचना	१
(१) ब्राह्मण की गौ क्या है ?	४
(२) अन्न करने का अभिप्राय क्या है ?	१२
(३) ब्राह्मण कौन है ?	१६
(४) वैतह्व्य कौन है ?	२३
(५) इस सूक्त का विषय	२६

ब्रह्मगवी सूक्त

प्रथम मन्त्र—ब्राह्मण-वाणी रोकने योग्य नहीं है	१
दूसरा मन्त्र—कैसा राजा ब्राह्मण-वाणी को रोकता है	७
तीसरा मन्त्र—रोकी गयी ब्राह्मण-वाणी थडी भयङ्कर वस्तु है	१७
चौथा मन्त्र—यह वाणी सब में आग लगा देती है	२३

पाँचवां मन्त्र—पेते राजा को अन्दर या बाहिर कहीं शान्ति नहीं मिलती ...	३२
छठा मन्त्र—ब्राह्मण स्वयं अग्निरूप है और उसके सहायक सब देवता हैं ...	४०
सातवां मन्त्र—निगल तो जाना है पर हज़म नहीं कर सकता ...	४६
आठवां मन्त्र—ब्राह्मण किस धनुष से देवपीयु का नाश करता है ...	५४
(1) वाणी का स्वरूप ...	५६
(II) वाणी की शक्ति ...	६०
(III) वेदोक्त धनुष ...	७१
(IIII) यह धनुष पकड़ लो ...	७५
नवां मन्त्र—यह अस्त्र अमोघ है ...	८२
दसवां मन्त्र—पैतृहव्यों का नाश ...	८२
ग्यारहवां मन्त्र—मारी जानी हुई ब्राह्मण-वाणी ही उन्हें मार डालती है ...	८४
बारहवां मन्त्र—प्रजाद्रोही राजा ...	८७
तेरहवां मन्त्र—देवपीयु और देवयन्धु ...	८६
चौदहवां मन्त्र—सताये जाते हुये ब्राह्मण किस भाव में रहते हैं ...	१०४
पन्द्रहवां मन्त्र—उपसंहार ...	१०६

प्रारम्भिक विवेचना

पाठक इस ब्रह्मगवी सूक्त का अर्थ पढ़ना प्रारम्भ करे, इससे पहिले यह आवश्यक है कि वे अपने हृदयों में कुछ बातें अच्छी तरह जमा लें। शब्दों के अर्थ, शब्दों के भाव और अभिप्राय समय-समय पर बदलते रहते हैं। वेद काल के उस अति प्राचीन युग में एक शब्द का क्या अर्थ था, इसके साथ क्या-क्या भाव जुड़े हुये थे, यह सब कुछ आज हम ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। जब कभी

वैदिक भाषा बोली जाती थी, उस समय के लोग उनके पूरे भाव एक-दम ग्रहण कर सकते थे, पर आज हजारों लाखों घरों के बाद एक अपनी मयी भाषा (लौकिक संस्कृत भी वैदिक संस्कृत की अपेक्षा एक बिल्कुल नई भषा है) बोलने वाले हम लोगों को वैदिक शब्दों का अर्थ समझने के लिये तो बड़े विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत भाषा इतनी भिन्न होगई है कि वैदिक शब्दों का अर्थ लौकिक संस्कृत में बहुत बहुत ही नहीं गया किन्तु बिल्कुल उल्टा तक हो गया है। ग्रान्थ, असुर आदि बहुत से शब्द उदाहरण के लिये उपस्थित किये जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें ग्रन्थ गयी सूक्त का ठीक-ठीक आशय जानने के लिये भी इस सूक्त के कुछ मुख्य शब्दों का (जो कि शब्द इस सूक्त से बार-बार आते हैं) अर्थ समझने के लिये कुछ विशेष प्रयत्न करना आवश्यक होगा। इस सूक्त के ये मुख्य शब्द चार हैं। १-गौ २-'अद्' धातु के रूप (-जैसे अस्तये, अद्यात्, अस्त इत्यादि) ३-आक्षय ४-वैतदभ्य।

वैसे यह सूक्त बहुत कुछ स्पष्ट है। इसकी धाक्य रचना बहुत सरल है। यदि हम इन चार शब्दों को ऐसे ही रहने दें—इनका सहीकरण न करे—तो इस

सूक्त का साराश निम्न शब्दों में, बोला जा सकता है।

‘हे राजा तू ‘ब्राह्मण’ की ‘गौ’ को मत ‘अदन’ कर, मन नाश कर। ब्राह्मण की हिंसा मत कर। इसका बड़ा धार दुष्प्रणिष्टा होगा। मारी जाती दुधी ‘ब्राह्मण’ की ‘गौ’ राष्ट्र को मार डालती है। ‘वैतहव्य’ सैकड़ों हजारों घे पर ये ‘गौ’ के “अदन” करने के कारण खय मारे गये..... ।

इस आशंका को सुन कर पठक देख लेंगे कि यदि केवल इन चार शब्दों का अर्थ हमें स्पष्ट हो जाय तो फिर इ० सूक्त के स्पष्ट हो जाने में कुछ देर न लगेगी। इसलिये इ० सूक्त की विवेचना के लिये जो प्रारम्भिक चार बातें जान लेनी हमें आवश्यक हैं यह यह हैं।

१—इस सूक्त में ब्राह्मण की ‘गौ’ क्या है ?

२—‘अदन’ करने का क्या अभिप्राय है ?

३—‘ब्राह्मण’ कौन है ?

४—‘वैतहव्य’ कौन है ?

यद्यपि ‘गौ’ और ‘ब्राह्मण’ ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ न केवल संस्कृत भाषा में बल्कि हिन्दी भाषा में भी अति प्रसिद्ध हैं तो भी इनके ये प्रसिद्ध अर्थ जिनसे कि हम सुपरिचित हैं वे नहीं हैं जो कि वेद में इनके अर्थ प्रसिद्ध हैं और जो कि इस सूक्त में इन शब्दों का

वास्तविक अर्थ हैं। यही बात अद्घातु के विषय में है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि वेद के अतिप्राचीन शब्दों के अर्थ, भाव और अभिप्राय इस समय तक बहुत कुछ बदल चुके हैं। इसलिये जहाँ 'वैतद्व्य' शब्द का (जिससे कि हम अपरिचित हैं) अर्थ हमें जानना होगा, वहाँ 'गौ' और 'ग्राह्य' और 'अदन' शब्द का आशय भी हमें प्रयत्न-पूर्वक ढोज कर अपने हृदय में जमाना होगा।

इन चारों बातों पर क्रमशः विचार करते हैं।

१—ग्राह्य की गौ क्या है ?

इस शीर्षक के नीचे हमें 'गौ' शब्द पर ही विचार करना है। गौ का सम्यन्धवाचक जो यहाँ ग्राह्य शब्द है उस पर विचार "ग्राह्य कौन है" इस तीसरे प्रकरण में हो जायेगा।

आजकल की अपनी भाषा बोलने वाले हम लोगों को तो 'गौ' यह शब्द सुन कर 'गाय' कहलाने वाले, चार पैरों वाले, प्रसिद्ध पालतू पशु के अतिरिक्त और कुछ ध्यान नहीं आता है। हमारे मनों में इस शब्द के साथ इसी अर्थ का सम्यन्ध जुड़ा हुआ है। बोलते-बोलते यह सम्यन्ध टूट हो चुका है। अतः यद्यपि वेद में तो इस अर्थ के साथ-साथ 'गौ' शब्द के इससे भिन्न भी बहुत

अर्थ हैं, तो भी हममें से कौन-प्रायः सस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जब इस सूक्त में 'गौ' शब्द सुनेगा तो वह अपने इसी दृढ़ संस्कारवश 'गाय पशु' इस अर्थ के अतिरिक्त और किसी अर्थ की कल्पना 'गौ' शब्द से नहीं कर सकेगा।

पर हमें यह विदित होना चाहिये कि वेद के शब्दकोष (निघण्टु) का प्रारम्भ ही 'गो, गमा, उमा, वमा' इस तरह गौ शब्द से होता है और वहाँ पर ही 'गो' शब्द का अर्थ गाय नहीं है, किन्तु पृथ्वी है। अर्थात् वेद में 'गौ' का प्रसिद्ध अर्थ गाय नहीं है। वेद में 'गौ' का सबसे मुख्य अर्थ पृथ्वी ही कहा जा सकता है। वैदिक साहित्य में गौ-शब्द के प्रसिद्ध अर्थ क्रमशः 'पृथिवी, च लाव, घाणी और गाय' हुये हैं फिर साक्षात् अर्थों में जोय तो गो-शब्द 'घन, किरण, प्रकाश, इन्द्रिय, जल, स्तोता और गाय से सम्बन्ध रखने वाले दूध, घी, घमडा आदि' तक का वाचक हुआ है। गौ शब्द के पद में इतने अर्थ होते हैं। इसलिये इस सूक्त का ठीक अर्थ जानने के लिये जो हमें सबसे पहिला प्रयत्न करना चाहिये वह यह है कि हम अपने दिलों से यह संस्कार हटा दें कि गौ शब्द का अर्थ केवल 'गाय' यही होता है। यदि हम इतना भी न करेंगे तो हम वेद के साथ बड़ा अन्याय करेंगे। यह इसलिये कहना आवश्यक हुआ है

क्योंकि ग्रीष्मिन् आदि पाश्चात्य टीकाकारों ने इस सूक्त के गो-शब्द का अर्थ 'गाय' ही कर डाला है। इसका कारण यही पहिले से पड़ा हुआ संस्कार है। यद्यपि (इस सूक्त के पढ़ने पर पाठक देखेंगे) गाय अर्थ करने पर इस सूक्त का अर्थ किसी तरह समझ नहीं होता, तो भी यही अर्थ करना पूर्व संस्कारों की प्रबलता को सिद्ध करता है। इसलिये वेद में पाठकों से निवेदन है कि वे अपने मन में पहिले यह जमा लें कि वेद में गो-शब्द के अर्थ पृथिवी, द्यौ, वाणी, किरण, गाय आदि बहुत से (कम से कम ११ या १२) अर्थ होते हैं और इन सब अर्थों में गो-शब्द वेद-मन्त्रों में बार-बार प्रयुक्त हुआ है। जिन्होंने वेद का कुछ भी स्वयं स्वाध्याय किया है, वे तो यह बात जान चुके होंगे कि गो-शब्द में इतने अधिक (११, १२) अर्थों में जगह-जगह व्यवहृत होता है, पर साधारण पाठक भी यह अच्छी तरह समझ लें कि गो-शब्द के इन ११, १२ अर्थों में से भी 'गाय' यह अर्थ गो-शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। अस्तु.

तो अब हमें यह विचारना है 'पृथिवी' आदि अनेक अर्थों में से इस सूक्त में गो-शब्द का कौन-सा अर्थ है। यदि हम सूक्त का ज़रा ध्यान से अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ गो-शब्द का अभिप्राय 'वाणी' है,

शृगिषी, रौ, गाय नहीं। इस सूक्त की व्याख्या जब पाठक पढ़ेंगे तो उन्हें ऐसा सह्येत तो जगह जगह दिये जायेंगे, जिनमें पता लगे कि इस सूक्त में 'गौ' शब्द का अर्थ गाय नहीं है। यहाँ तो हम इस बात की सिद्धि के लिये कि इस सूक्त में 'गौ' का अर्थ बाणी ही है, इसी सूक्त में विद्यमान एक साक्षी देना पर्याप्त समझते हैं। इस अत्यन्त स्पष्ट अन्तः साक्षी के सुन लेने पर हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता न रहेगी। इस सूक्त का आठवा मन्त्र पढ़िये, यह इस प्रकार है —

जिहा ज्या भवति कुन्मलं वाद्,
 नाडीका दन्तास्तपसा भिदिग्धाः ।
 तेभिर्महा विभ्यति देवपीयून्,
 हृदलै र्धनुभि र्देवजूतैः ॥

इस मन्त्र का इस सूक्त का मुख्य मन्त्र क्षमकता आदिये। (इस मन्त्र के अर्थ का हमने चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया है)। इस मन्त्र ८ रूपक अक्षरों से यह बताया गया है कि स्ताने वाले राजा जो आह्वान अपने इस 'गौ' रूपी धनुष से कैसे नष्ट करता है। पर धनुष के साथ जो यह गौ का रूपक है, उसमें धनुष के अक्षों की बाणी के अक्षों से तुलना की गई है, न कि गाय पशु के अक्षों से।

रूपक इस प्रकार है—

धनुष

ज्या (ग्रन्थञ्चा)

वाणरगद

वाण की गोक

(अग्नि)

धनुर्दण्ड

वाणी

(जिह्वा) जीभ है ।

उच्चारित शब्द हैं ।

नाडियों (nerves) हैं

तप है

हृदय-बल है

यदि यहाँ गो का अग्निनाथ मान्य होता तो धनुष को उपमा जीभ, उच्चारित शब्द आदि (वाणी के अंगवयवों) से न देकर सींग पंख आदि (नाय के अंगवयवों) से दी गयी होती । यह इतना स्पष्ट है कि आश्चर्य होता है कि इस सूक्त के 'गो-रुद्र' का अर्थ गाय, बर टालने वालों टीकाकारों ने ध्यान इस पर कैसे न गया । हाँ, यदि यह मान लिया जाय कि वेद की बातें अमूल्य, असम्पन्न, अयुक्ति युक्त होती हैं, तब तो उनका इस इतनी स्पष्ट बात पर ध्यान न जाना समझमें आ जाता है । बात यह है कि पाश्चात्य विद्वान् (तथा उसी प्रवृत्ति वाले या उनका अनुसरण करने वाले कुछ भारतीय) यह धडा तो नहीं रखते हैं कि वेद के अर्थ कुछ गौरवयुक्त या कम से कम युक्तियुक्त अर्थ हैं, इसलिये वेद का अर्थ

करने के लिये वे कोई साधना रखने का यत्न नहीं करते। इसलिये स्वभावतः अपने पूर्व संस्कारों (लौकिक संस्कृत के संस्कारों) के चश होकर कुछ का कुछ अर्थ कर डालते हैं। अस्तु,

इस सूक्त में गो-शब्द का अभिप्राय तो निश्चय से बाणी ही है, पर इसका यह मतलब नहीं कि गो-शब्द के अन्य अर्थों का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं। असल में गो-शब्द के जितने अर्थ हैं, उन सब का ही आपन में सम्बन्ध है। इन सम्बन्धों को हम आगे दिखलायेंगे। यहाँ इतना कहना है कि यद्यपि यहाँ 'गो' शब्द बाणी के लिये ही प्रयुक्त हुआ है ता भी इन सूक्त में इस अर्थ के लिये बाणी के अन्य वैदिक पर्यायवाची शब्द (सरस्वती, गी आदि) या 'बाणी' शब्द ही स्पष्ट न रख कर जो 'बाणी' के लिये 'गो' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह एक विशेष प्रयोजन के लिये है। इस सूक्त में जो 'गो' शब्द का अभिप्राय है, उसे यदि हम आज कल की अपनी भाषा में ठीक-ठीक प्रकट करना चाहें तो हम 'बाणी-रूप गाय' इस तरह अधिक से अधिक ठीक रूप में बोल सकते हैं। यह भाव इस सूक्त में 'बाणी' शब्द रख कर कभी नहीं प्रकट किया जा सकता था। 'गो' शब्द में ही यह भाव भरा हुआ है। गो-शब्द के

साथ एक निर्दोषता, भोलेपन, रक्षणीयता का भाव लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ 'गौ' शब्द का भाव हिन्दी में 'बिचारी बाणी' इन शब्दों में धोल सकते हैं। जब हम कहते हैं कि 'बिचारा गुरीय ब्राह्मण मारा गया' तो इस वाक्य में बिचारा शब्द का जो भाव है, वह वैदिक भाषा में गौ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है कि वैदिक साहित्य में 'गौ' वह वस्तु है, जो कि स्वयं निर्दोष है, दूसरों का सदा भला करने वाली है, सदा अम्यों द्वारा रक्षणीय है। इसलिये गौ का वैदिक पर्याय शब्द 'अध्या' (कभी न मारने योग्य) या अदिति आदि होते हैं। बलिक निघण्टु में गाय के नाम गिनाते हुए समयमें पहिला नाम ही 'अध्या' रखा हुआ है। यह हमेशा पालनीय होती है। इसी तरह ब्राह्मण की बाणी भी सदा पालनीय होती है, यह भाव लाने के लिये यहाँ बाणी शब्द न रख 'गौ' शब्द रखा गया है। 'हे राजा तू ब्राह्मण की बाणी को मत नाश कर' इसकी जगह 'तू ब्राह्मण की 'गौ' को मत नाश कर' इस वाक्य में बड़ा फल आ जाता है। यह ध्वनित होता है कि ब्राह्मण की बाणी जो कि बिचारी सदा पालनीय है, उपकार करने वाली है, उसे नाश करना कितना बुरा है—बलिक यह ध्वनित होता है कि इससे गो-हत्या का पाप लगता है।

'गौ' शब्द वैदिक भाषा में जिन जिन वस्तुओं का नाम हुआ है, उन सब में यह एक मात्र सम रूप से विद्यमान है कि वे सब 'गौ' यदि पाली पोसी जाँय तो बड़ा भारी उपकार करती हैं। यदि उन विचारियों को असहाय समझ माश कर दें तो वे नष्ट हो जाओ हैं (या नष्ट हो गयी दाखली हैं), पर हम भी उनके समाध से नष्ट हो जाते हैं। भूमि, घाणी, निरुण गाय आदि सब गौ इसी प्रकार की है। भूमि गौ की यदि हम जातने सींचने आदि द्वारा सेवा करें तो यह हमें एक पाने का जगह सैकड़ों छाने पैदा कर देती है। गाय 'गौ' को पाले पोसे तो यह घास खाकर हमें अमृतमय दूध देती है। सूर्य निरुण 'गौ' को यदि हम मारे नहीं, रोके नहीं छुला आने दें तो वह हमें अमूल्य जीवन शक्ति देने वाली वस्तु है। इसी तरह घाणी 'गौ' भी—खास तौर पर प्रक्षाल की घाणी गौ-रक्षित पालित हो कर बड़ा भारी उपकार करने वाली वस्तु है। इस भाव को प्रकट करने के लिये इस सूक्त में घाणी वाचक बहुत से वैदिक शब्दों के होते हुए भी यहाँ 'गौ' शब्द को ही रखा गया है। इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये हम भी इस पुस्तक में इस सूक्त के 'गौ' पद का अर्थ बहुत बार केवल घाणी न करके 'घाणी-गौ' या 'घाणी रूपी गौ' करेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे।

देखते ही उसका अर्थ 'गाय' हो कर 'वेना, और 'उम्हवा' का अर्थ सोधा खा जाना, चबा जाना पर देना कितना अयाचार करना है।

यदि कोई अंग्रेज़ी के 'Sweet girl' इस वाक्य का अर्थ "मीठी लड़की" देता कर दे, तो यह अनजान समझा जायेगा। गुरुकुल में हमारे एक सिन्धी उपाध्याय ने (जो कि शुरू में हिन्दो नहीं जानते थे) पहिले ही दिन स्काट को 'मार्मियन' नामक कविता को पढ़ाते हुए मचमुच Sweet girl का अर्थ "मीठी लड़की" यही करके सुनाया था। यह अर्थ सुन कर यदि कोई आगे यह अनुमान भी लगाने कि स्काट के जमाने में इङ्गलैण्ड के लोग लड़कियों को या आया करते थे क्योंकि बिना खाये लड़की का स्वाद कैसे पता लग सकता है कि वह मीठी है या कड़वी, तो यह कितना अनर्थ होगा। Young India में यदि कहीं M. D. ने यह वाक्य लिखा हो "Gandhi was drinking in the scenery of the Himalayas at Almora" और हमारे जैसा कोई नयी अंग्रेज़ी के शोक वाला इसका सीधा यह अर्थ कर दे कि 'गान्धाजी अलमोड़ा में हिमालय के दृश्य में पी रहे थे' तो उस अंग्रेज़ी वाक्य की कैसी बुर्दशा होगी। फिर यदि कोई ज़रा सी अधिक

२—अदन करने का अभिप्राय क्या है ?

इसी सिलसिले में यह भी विचार कर लेना चाहिये कि इन सूक्त में ब्राह्मण की वाणी को 'रोकना' 'बन्द करना' इस अर्थ के लिये 'हन्' धातु या 'अद्' धातु का प्रयोग आया है। यदि इसका शब्दार्थ करें तो वाणी का 'मारना' या वाणी को 'खा जाना' यह अर्थ बनता है। हमारे कानों को यह अखरेगा—अस्वाभाविक लगेगा, खींचातानी प्रतीत होगी। पर यह दोष एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दशः अनुवाद करने का है। यदि हम वेद के मुहावरों को समझें तो 'ब्राह्मणस्य गां जग्ध्या' इस वैदिक वाक्य में हमें बड़ा सौन्दर्य लगे, यद्यपि इसका हिन्दी का शब्दानुवाद 'ब्राह्मण की वाणी को खाकर' इस तरह अटपटा सा होगा। पाश्चात्य टीकाकार तो मज़े में इसका अर्थ 'ब्राह्मण की गाय को खाकर' ऐसा कर डालेंगे और यह भी परिणाम निकाल लेंगे कि वेद के ज़माने में लोग गाय को खाया करते थे। पर यदि हम अपने संस्कारवश वेद का अर्थ न करें, किन्तु वेद को धार धार पढ़ कर वैदिक भाषा के संस्कारों को अपने पर हड़ करके (अपने पूर्व संस्कारों को छोड़ कर) वेद को देखें तब ऐसी बात न होगी। वेद के किन अर्थों में कैसी वाक्य रचना होती है यह तब हम जान जायेंगे। गौ शब्द का

देखते ही उसका अर्थ 'गाय' ही कर देना, और 'उम्हवा' का अर्थ सीधा खा जाना, चबा जाना पर देना कितना अत्याचार करना है।

यदि कोई अंग्रेजी के 'Sweet gul' इस वाक्य का अर्थ "मोठी लडकी" ऐसा कर दे, तो यह अनजान समझा जायेगा। शुरुकुल में हमारे एक सिन्धी उपाध्याय ने (जो कि शुरु में हिन्दी नहीं जानते थे) पहिले ही दिन स्काट की 'मार्मियन' नामक कविता को पढ़ाते हुए मच्चमुच्च Sweet gul का अर्थ "मोठी लडकी" यही करके सुनाया था। यह अर्थ सुन कर यदि कोई आगे यह अनुमान भा लगाने कि स्काट के जमाने में इंग्लैण्ड के लोग लडकियों को खा जाया करत थे क्योंकि बिना खाये लडकी का स्वाद कैसे पता लग सकता है कि वह मोठी है या फडवी, तो यह कितना अनर्थ होगा। Young India में यदि कहीं V. D. ने यह वाक्य लिखा हो "Gandhi was drinking in the scenery of the Himalayas at Almora" और हमारे जैसा कोई नया अंग्रेजा के शोक वाला इसका सीधा यह अर्थ कर दे कि 'गान्धाजी अलमोड़ा में हिमालय के दृश्य में पी रहे थे' ता उस अंग्रेजी वाक्य की कैसी दुर्दशा होगी। फिर यदि कोई जरा सी अधिक

अंग्रेजी जानने वाला (जो कि यह जानता है कि 'He drinks' इस वाक्य का अर्थ 'वह शराब पीता है' ऐसा है) इसके अर्थ को शुद्ध करके ठीक ठीक अर्थ यह बता दे कि 'अरमोड़ा में गान्धी जी हिमालय के दृश्य में शराब पी रहे थे' तब तो अनर्थ की दृष्टि हो जाय । ऐसा अनर्थ करना पाप होगा । पर वेद का यूँ ही 'गाय जाना' अर्थ कर देना इसने अधिक ही पाप करना है ।

असली बात यह है कि लड़की को केवल 'अच्छे स्वभाव वाली, मन का प्रसन्न करने वाली' कहने की अपेक्षा 'मधुर' कहना अधिक धान्यमय और सुन्दर है । "गान्धी जी हिमालय के दृश्य को तन्मय हो कर देख रहे थे, उसका आनन्द ले रहे थे" इतना कहने की अपेक्षा 'वे दृश्य को पी रहे थे' ऐसा कहना बड़ा सुन्दर है । इसी तरह "राजा ब्रह्मण को घाणी को रोकता है- धोलने नहीं देता है," उमरी जगह 'घाणी का खा जाता है' ऐसा कहने में एक बड़ा सौन्दर्य है । 'खा जाने' में जो भाव आता है वह रोकने में नहीं आता । खा जाने में यह भाव आता है कि "वह आसानी से, मजे में उसे नाश कर देता है. आनन्द लेते हुए खतम कर देता है ।" ऐसा भाव लाने के लिये 'अद्' धातु का प्रयोग है । हम दूर पर्वों जाय इसी सूक्त में आता है कि—

(१) 'गो ब्राह्मणं अन्नमेव मन्यते'

(मन्त्र ४)

(२) यो मन्त्रः ब्राह्मणमन्नं स्वादु अग्नि इति मन्यते

(मन्त्र ७)

इसका अर्थः शब्दार्थ यह होता है (१) जो ब्राह्मण को अन्न समझता है (२)—जो मन्त्र ब्राह्मणों को स्वादु अन्न का रहा हूँ ऐसा समझता है। पश्चात्त लोग 'भा' इतना तो मानेंगे कि यहाँ ब्राह्मण को का जाने की, क्या जाने की बात नहीं लियी है, गाय के न पाने की दान में उन्हें बेशक भारी सन्देह हो पर ब्राह्मण को का जाना यहाँ मतलब नहीं, यह तो उन्हें भी असम्बिन्ध है। तो फिर इस वाक्य में अन्न का क्या अर्थ है ? अन्न तो का जाने की चीज़ को ही कहते हैं। यहाँ अन्न का अर्थ अन्नहृदिक है, अर्थात् ब्राह्मण को खूब मस्ताना यह है, ब्राह्मण बड़ी आसानी से (मज़ा लेते हुए) सताया प मारा जा सकता है यह अभिप्राय है, ता इय सूक्त में (इन मन्त्रों के आस पास के मन्त्रों में ही) 'गो' (बाणी) के साथ भी ऐसा मतलब क्यों नहीं है। कितनी साफ बात है कि जिस अर्थ में ब्राह्मण के साथ इन दो मन्त्रों में अद् धातु का प्रयोग है उसी अर्थ में अद् धातु का प्रयोग गौ के साथ भी शेष सूक्त में है।

ग्राहण के साथ 'ग्रहन' का अर्थ यदि सताना और नाश करना है (वहाँ तो ग्रीकिय ने 'हन्ति' का अर्थ भी Smites किया है, Kills नहीं) तो वाणी के साथ भी 'नाश करना' क्यों नहीं, वहाँ 'जा जाना' क्यों है ?

अतः यहाँ ग्रहन से जो अभिप्राय है यह है कि राजा जहाँ अन्य बहुत सी चीजों का युगद्वयों का-अपनी यड़ी शक्ति द्वारा आसानी से नाश कर देता है, वैसे ही वह विचारे ग्राहण की निर्दोष आयाज़ (वाणी-गौ) को भी बन्द कर देता है, उसे (तुच्छ) मज़े से खाने की चीज़ समझ लेता है । इस सूक्त को जब पाठक पढ़ेंगे तो वे यह भाष एक २ मन्त्र में स्पष्ट देखेंगे ।

वेद की अद्भुत धातु को जाने दें । हिन्दी भाषा का ही 'जाना' शब्द आलंकारिक अर्थों में कैसे प्रयुक्त होता है इसके बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । परिउत सातपलेकर जी ने अपने अथर्व वेद के सुबोधभाष्य में इसी स्थल पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जब हम कहते हैं कि फलाना राजकर्मचारी कैसे खाता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अन्न की तरह रुपये आने पाई खाता है या जयहर्म यह कहते हैं कि अनियन्त्रित राजा प्रजा को खाता है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि प्रजा के लोगों को

चया पर पेट में ले जाता है। इसी तरह इस सूक्त में
 अद् धातु का प्रयोग है। यदि यहाँ अद् का प्रयोग न
 परके 'आसानी से नाश कर देता है' 'भज़ा लेता हुआ
 रोक देता है' ऐसा कहा जाता तो वह भाव न आता जो
 कि 'जातना' कहने में आता है। इसी तरह हिन्दी में
 अब हम 'याँलते हैं' "वह निश्चय जाता है" 'उसने
 उसको जागृदा हड़प कर ली' 'माज मुझे मच्छनों ने
 खालिया 'उसने अपनी संपत्ति पैसों की स्वाहा कर दी'
 ता यदि इन धातुओं के 'जाना' 'हड़पना' 'स्वाहा करना'
 आदि पदों का शब्दार्थ ही लेंगे तो धातुओं का सारा
 सौन्दर्य मारा जाय, इनका मतलब तो कुछ धर्म ही
 नहीं। इसी तरह इस सूक्त में आसानी से भोज में नाश
 कर देना, इसकी जगह 'अन्न करना' (जाना) इस
 प्रयोग में बड़ा सौन्दर्य है और सौन्दर्य पूर्वक भाव
 की पूर्ण अभिव्यक्ति है।

पाठकों को समझाने के लिये 'तो वह भी
 यतनाया जा सकता है कि धातुओं के साथ जो 'अद्'
 धातु का इस सूक्त में प्रयोग है वह 'अद् भक्षणे' का नहीं
 है, किन्तु 'अदि धन्वने' का वैदिक प्रयोग है। अतः धातु
 को अन्न (अन्न) करने का मतलब धातु को रोकना
 ही है (आजकल की भाषा में कहें तो दफा १४४ लगाना

है) । पर यह उन लोगों को समझाने के लिये है जिनके कि मन में 'अद् भक्षणे' इस धातु से बना हुआ यह मुहावरा ठीक नहीं जंचता है । धातु तो पीछे बनी है, उसके प्रयोग पहिले थे । अतः 'अद्' जैसे शब्द का प्रयोग 'जाने में' और 'बांधने में' दोनों में देखा गया तभी पाणिनी ने 'अद् भक्षणे' और 'अदि बन्धने' ये दोनों धातुर्पे बना दीं । अतः "वाणी का अदन करना" इसमें "वाणी को जाना" इसके साथ साथ "वाणी को बन्धन में डालना" यह भाव भी स्वयं समाया हुआ है । धातु का नाम तो समझाने के लिये बोलना होता है । अतः अदन का अर्थ 'बांधना' सर्वथा ठीक है ।

वैसे यदि शब्द-शास्त्र के शब्दों में यह बात समझानी होगी तब तो हमें यह प्रयोग 'अद् भक्षणे' का मुहावरे का रूप है इसी तरह इसे समझाना ज्यादा अच्छा लगता है । यह तो कहने की ज़रूरत नहीं कि विशेषतया जब कि इस सूक्त में वाणी के लिये प्रयोग 'गौ' शब्द का किया है तब 'अदन' में (अद् भक्षणे द्वारा) खाने का ही भाव रख कर इसकी व्याख्या करना अधिक सुन्दर लगता है । चाहे व्याकरण के नियम घेद में बहुत शिथिल होते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से भी अद् भक्षणे का प्रयोग मानना ही अधिक सुविधाजनक है । जो

हो 'अदि यन्धने' से कहो या 'अद् भक्षणे' से कहा, हम अपने मन में यह संस्कार दृढ़ कर लेना चाहिये कि इस सूक्तमें गौ याणी के साथ आये 'अदन' का अर्थ "याणी को रोकना, बांधना" ऐसा है, मुंह में डाल कर खाना कभी नहीं।

आशा है कि गौ और अदन सम्बन्धी इस विस्तृत विवेचन के बाद हमने जी इसका अर्थ "याणी को रोकना" ठहराया है उसे पाठक खींचातानी न समझेंगे, किन्तु इस ठीक अर्थ के सच्चे संस्कारों को हृदय में जमाने का यत्न करेंगे और जिन लोगों ने अपने पहिले संस्कारों के यश असावधानी से अर्थ करके घोर अनर्थ किया है उनके वेद के प्रति इस असह्य अपराध को अनुभव करेंगे।

अस्तु अथ हम इस सूक्त में

३ ब्राह्मण कौन है

इस यात पर आते हैं। ब्राह्मण यह शब्द सुन कर भी हमारे पुराने संस्कार हमारे सामने आज कल के भारतवर्ष में दीखने वाले एक अनुदार, पुरानी रुढ़ियों के उपासक व्यक्ति को उपस्थित कर देंगे, यदि वे एक घेपड़े, पराश्रजीवी, रोटी पकाना आदि का पेशा करने

चाले 'ब्राह्मण' या चित्र सामने न ले आवेंगे । परन्तु वेद या कुछ स्वाध्यय करने वाला भी ज्ञान जायेगा कि वेद के ब्राह्मण का चित्र कुछ और ही है । वेद में ब्राह्मण मुख्यस्थानीय माना है । मुख्य की तरह वह बिलकुल निःस्वार्थ व्यक्ति है । अपने आप कुछ न भागने वाला, दूसरों का धान-दान द्वारा और यह द्वारा निम्नतर उपकार करने वाला व्यक्ति है । यह वैदिक ब्राह्मण का सामान्य स्वरूप हुआ ।

पर इस सूक्त में ब्राह्मण का वर्णन प्रजा के सम्बन्ध से आया है । अतः इस सूक्त का ब्राह्मण "प्रजा का निःस्वार्थ सेवक" इस रूप में है । इसके लिये इस सूक्त में जगह २ प्रमाण विद्यमान हैं । देखिये १२ वें मंत्र में प्रजा को ब्राह्मण की प्रजा कहा है ।

प्रजा हिंस्तिषा ब्राह्मणीम्

अर्थात् इससे आगे ५—१६ सू. के ११ वें मंत्र में भी प्रजा को ब्राह्मण की (ब्राह्मणी) कहा है । इससे पहिले ५—१७ सूक्त में ब्राह्मण को ही एक मात्र प्रजा का या लोकसभा का पति कहा है ।

ब्राह्मण एव पतिः न राजन्यो न वैश्यः

५—१७—६

इस ब्राह्मणी सूक्त के छठे मंत्र में ब्राह्मण को प्यारे राष्ट्र धीर की अग्नि कहा है । इन सब वचनों से पाठक

समझ लेवें कि इस सूक्त का ब्राह्मण केसा व्यक्ति है ।
 मतलब यह है कि ब्राह्मण "प्रजा का एक नि स्वार्थ बड़ा
 सेवक अनपेक्ष बड़ा नेता" इस सूक्त में समझा गया है ।
 इस सूक्त के १३वें मन्त्र में जो ब्राह्मण को 'देवयन्धु' कहा
 है और प्रजाद्रोही राजा को 'देवपीयू' कहा है उनसे भी
 पता लगेगा कि यहाँ का ब्राह्मण प्रजा का सच्चा नेता
 है । भारतवर्ष में वर्तमान युग में गान्धी जी का जो
 स्थान है यदि पाठक उसे ध्यान में रखें तो उन्हें इस
 सूक्त के ब्राह्मण की कल्पना ठीक आ आयेगी । इस
 सूक्त का "ब्राह्मण" शब्द ठीक ऐसे ही सच्चे प्रजानेता के
 लिये आया है । आजकल प्रचलित हुये 'सत्याग्रही' शब्द
 में जो भाव है, प्राचीन ब्राह्मण शब्द में भी भाव वही
 है । 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ सत्य ज्ञान या अनुभव ज्ञान
 होगा है । वेद भी ब्रह्म इसीलिये कहाना है क्योंकि यह
 सत्यज्ञान रूप है । पर इसके साथ ही ब्रह्म शब्द का
 वैदिक अर्थ कर्म भी होता है । यास्कमुनि ब्रह्म का अर्थ
 'कर्म' भी करते हैं । इसलिये ब्राह्मण शब्द में जो भाव
 समाया हुआ है वह यह है "सत्यज्ञान को कर्म में
 परिणत करने वाला" । इसलिये यदि हम वहाँ २ अग्नि-
 प्राय का स्मरण करने के लिये 'ब्रह्मण या ब्रह्मा' का अर्थ
 सत्याग्रही ऐसा करेंगे तो यह उचित ही होगा । ब्राह्मण

एक सत्याग्रही प्रजानेता है ।

अब पाठक यह भी समझ जायेंगे कि ऐसे ब्राह्मण की वाणी कितनी बड़ी वस्तु है । ब्राह्मण में वाणी ही मुख्य चीज़ है । 'ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्' पुरुष सूक्त का यह वाक्य प्रसिद्ध है । राष्ट्र शरीर का मुख ब्राह्मण है— राष्ट्र ब्राह्मण द्वारा ही चालता है । मनुष्य शरीर में जो मुख है उसकी उपमा स विचारें ता हम देखेंगे कि मुख में पाँचों ज्ञानेन्द्रिय हैं, और एक ही कर्मेन्द्रिय है जो कि वाणी है । अर्थात् ब्राह्मण को सब प्रकार से ज्ञान का उपार्जन करके जो कुछ कर्म करना है वह वाणी का ही है—ज्ञान को वाणी द्वारा प्रसार करना है । उसे राष्ट्र की सेवा शारीरिक बल या धन बल बढ़ा कर नहीं करनी है, किन्तु इन्हें त्याग कर उसे ज्ञान को (सर्वोच्च बल को) उत्पन्न कर उसे वाणी द्वारा फैलाना है । यह सर्वोच्च प्रकार की सेवा करने के कारण ही वह समाज में सर्वोच्च (सिर) बनता है । यह स्पष्ट है कि समाज में ज्ञान-फैलाने, उपदेश देने का वर्तन्य और अधिकार भी ऐसे ब्राह्मण का ही है । तो यह भी स्पष्ट है कि किसी उपाय से ऐसे ब्राह्मण को सत्य उपदेश के देने से रोकना—उसकी वाणी को बन्द करना—कितना भारी पाप है । इसलिये इस सूक्त में ब्राह्मण वाणी को रोकने

पी निम्दा यड़े कठोर शब्दों में की गई है। अस्तु—

अतः इस सूक्त का ठीक स्वाध्याय करने के लिये जो तीसरा कार्य हमें करना है वह यह है कि वर्तमान में ब्राह्मण कहलाने वालों को देख कर हमारे मनो में जो संस्कार ब्राह्मण शब्द के साथ बैठे हुए हैं उन्हें हम भूल जाय और यह समझ लें कि इस सूक्त में ब्राह्मण उपर्युक्त प्रकार का "सच्चा, निस्वार्थ, प्रजा वन्धु, प्रजा का नेता" है।

४—वैतहव्य कौन हैं ?

इस चौथी बात का विचार अर्थात् वैतहव्य शब्द का अर्थ पता लगाना कुछ कठिन काम नहीं है। क्योंकि यह अप्रसिद्ध शब्द है अतः इसके साथ हमारे मनो में कोई अशुद्ध पूर्वसंस्कार नहीं बैठे हुए हैं जिन्हें कि हटाना पड़ेगा। इसलिये इसका ठीक अर्थ समझ लेने के लिये इसके धारार्थ पूर्वक शब्दार्थ जान लेने की ही जरूरत है।

वैतहव्य शब्द से वैत-हव्य शब्द बना है। वातहव्य में दा पद है, वात और हव्य या हवि। वात का अर्थ है 'जा लिया, पतन कर दिया, व्यय कर दिया।' 'वी पादने' या 'जि पूर्वक इण् धातु' से यह शब्द बना है। तो वैतहव्य वह हुआ (वात जादित हवि हव्य वा येन)

जिसने हव्य (हवि) को खा लिया है । हव्य का मतलब हम समझते हैं । देवों का हिस्सा हव्य कहलाता है । यज्ञ में देवों के लिये अर्पण किये जाने वाले पदार्थ को हव्य कहते हैं । यज्ञ के इस पदार्थ को खा जाना बड़ा पाप है । यह असुरों का ही काम समझा जाता है । इसलिये 'धीन-हव्य' यह पापी पुरुष होता है जो कि यज्ञ के हव्य-नोय पदार्थ (देवों के भाग) को उन्हें न पहुँचा कर स्वयं खा जाता है, अपने स्वार्थ में उसे लूट कर डालता है ।

परन्तु राष्ट्र के प्रसङ्ग में धीनहव्य का क्या मतलब होगा यह समझने के लिये हमें ज्ञात यह और सोचना चाहिये कि राष्ट्र यज्ञ में हवि क्या वस्तु होती है । राष्ट्र यज्ञ में हवि "प्रजा से प्राप्त किया हुआ कर (Tax)" होता है । साधारण हवन में डाले जाने वाले घृत सामग्री को हवि क्यों कहते हैं । हवि, "हु दानादानयोः" धातु से घना है जिसका अर्थ है दान और आदान अर्थात् देना और लेना । यज्ञ में जो हवि डाली जाती है उसमें यह 'देना और लेना' होता है । यज्ञ में हम जो कुछ डालते हैं (दान करते हैं) यह सहस्रगुणित हो कर फिर हमें मिलता है (आदान होता है) । यही हवन का मन्त्र है । इसी में हवि का हविना है । इसी तरह राष्ट्र यज्ञ प्रजा की कर-रूपी हवि में चलता है । प्रजा राजा को

कर देती है (यह दान हुआ) और राजा (सरकार) उस प्राप्त 'कर' का येही ताह सदुपयोग करता है जिसमे प्रजा को उस कर के देने के बदले 'मैं' उससे सैकड़ों गुना अधिक लाभ (आदान) होता है । कर (Tax) का यहो सिद्धान्त है । कालिदास ने यधु राजा की कर-प्रणाली को सूर्य की उपमा देते हुए इसी सिद्धान्त पर आश्रित वर्णन किया है । उसने कहा है—

प्रजानां हि भूत्यर्थं स ताभ्यो वलिमग्रहीत्
सहस्रगुणमुत्सृष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।

"प्रजा का भूतृष्टि के लिये ही वह प्रजा से कर ग्रहण करता था । रस को सूर्य ऊपर खींचता है, कि वह उसे सहस्र गुणा करके फिर बरसा दे ।" अस्तु । ताप्यर्थ यह है कि रा दू यज्ञ में रवि का अर्थ कर (Tax) है । चेदं मे कर (Tax) अर्थ में हवि शब्द का कहीं कहीं प्रयोग भी मिलता है । कर का धानी जो वलि शब्द है वह हवि का समानार्थक है यह तो स्पष्ट ही है । अतः घीतद्वय वह राधा (सरकार) है जा कि प्रजा से प्राप्त कर को खा जाता है, हट्टप आता है, अपने स्वार्थ में व्यय कर देती है । चेतद्वय से 'चैतद्व्याः' बना है । घीतद्वय के जो हों वे 'चैनद्व्याः' कहलायेंगे (घीतद्वयस्य हने इति चैतद्व्याः) अर्थात् आधुनिक रूप में पोलें तो

धीतहव्य सरकार के सय नौकर चाकर, सय कर्मचारी, सय सञ्चालक 'धैतहव्याः' हुये ।

यहां भी सीधा कर या बलि (टैक्स के लिये संस्कृत में ये दोनों प्रसिद्ध शब्द हैं) न कह कर, कर (Tax) के लिये हव्य शब्द का प्रयोग करना कुछ विशेष अर्थ रखता है । हव्य जा जाना बड़ा पाप समझा जाता है । क्योंकि यज्ञ बहुत ही पवित्र और दिव्य वस्तु है । इसलिये किसी राजा को "कर का दुरुपयोग करने वाला" ऐसा कहने की अपेक्षा "राष्ट्र यज्ञ की हवि जा जाने वाला" ऐसा कहने में बहुत बल आ जाता है । अतः धीतयलि न कह कर धीतहव्य कहा है । राष्ट्र संचालन का भी पवित्र यज्ञ समझना (समझना) वेद की, वैदिक सभ्यता की एक बड़ी विशेषता है ।

आशा है कि पाठक 'धैतहव्या' का अर्थ भी समझ गये होंगे ।

५ इस सूक्त का विषय

इन मुख्य मुख्य शब्दों का विवेचन हो चुकने के बाद पाठक एक बार इस सूक्त का समुच्चयार्थ भी देख लें । इस सूक्त का प्रतिपाद्य विषय संक्षेप से इस प्रकार है—

मान लीजिये एक भोगी विलासी (मन्त्र २) राजा है। अतएव उसे धन की जरूरत होती है। वह 'धनकाम' हो जाता है (मन्त्र ५)। उसके मन में पाप आता है। अतः वह धीतहव्य हो जाता है, प्रजा से मिले कर के धन को स्वयं खाने लग जाता है (मन्त्र १०)। तब प्रजा पीड़ित होती है। प्रजा पर अत्याचार होने लगते हैं (मन्त्र १२)। ऐसे समय में प्रजा की रक्षा, सेवा के लिये प्रजा का नेता (ब्राह्मण) उठता है। उसके पास सिंहास धाणी के और क्या है। वह प्रजा या राजा को सच्चा उपदेश करता है। परन्तु ऐसा राजा समझता है कि इस सुच्छ निःशस्त्र ब्राह्मण, और इसकी विचारी धाणी को तो, मैं खा जाऊँगा, मझे से नाश कर दूँगा। वह मेरा क्या बिगाड़ेगा। अतः वह उस ब्राह्मण को धोलने से रोक देता है। इस प्रकार उसकी धाणी गी का खानमा कर डालता है या कर डालने की सोचता है। ऐसी अवस्था में वेद का जो उपदेश है, वह इस सूक्त में वर्णित है।

ऐसी अवस्था कभी किसी देश में किसी समय में भी उसका यहां उल्लेख है यह बात नहीं। दुनिया में ऐसी अवस्था आते रहना स्वाभाविक है। राजा, सरकारें धीतहव्य हमेशा हो जाती हैं। यह एक नित्य इतिहास

है। ऐसे अवसर पर राजा को और प्रजाजनों को पषा करना चाहिये इसे बनलाने के लिये वेद ने इस सूक्त (यत्कि इस अनुवाक द्वारा) उपदेश दिया है।

इस सूक्त में बार २ नाना तरह से कहा है कि राजा ब्राह्मण घाणी को तुच्छ भीड़ न समझे। इनका नाश न करे। यह बड़ी भयङ्कर वस्तु हो जाती है। राजा को बार २ सावधान कियो हैं। इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ब्राह्मण के पास हीन दर्जे का बल, क्षात्रबल, तोष बन्दूक, मशीन-गन का बल नहीं होता। अतः हमेशा झूतरा है कि कोई मूर्ख शासक (राजन्य) स्वार्थान्ध होकर ब्राह्मण की सच्ची आवाज़ को अपने लिये हानिकारक समझ कर उसे अपने दुरुग्युक्त क्षात्रबल से दबा डाले। अतः बड़े घोर शब्दों में इसी निन्दा की गई है। और बताया गया है कि ब्राह्मण का यह घाणीरूपी हथियार कितना जयर्द्धस्त है। यह सब राजशक्ति को पंगस्त कर देता है।

अस्तु, इस कथा को अब पाठक वेद के हृदयग्राही सुन्दर शब्दों में पढ़ें। केवल इतना और कहना है कि इस वैदिक सूक्त का पढ़ने के बाद भी यदि पाठक इस प्रारम्भिक विवेचना को पढ़ बार फिर पढ़ जायेंगे तो उन्हें इसमें कहा बातों की सचाई अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

ॐ योश्म् ॐ

ब्रह्मगवी सूक्त

१

ब्राह्मण बाणी रोकने
योग्य नहीं है ।

नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां निधत्सो अनायाम् ।

(नृपते ?) हे राजा ? (ते देवाः ?) उन प्रतिद्व
देवताओं ने (एता) ब्राह्मण की यह बाणी गाँ (तुभ्यं) तुम्हें
(अत्तवे) सा डालने के लिए (न अददुः) नहीं दी थी ।
इसलिए (राजन्य ?) हे क्षत्र-शक्तियुक्त राजा ! तू
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण की (अनायां) कभी भी न खाने योग्य

या कभी भी न सायी जा सकने वाली (गो) इस बाणी का [मा जिपत्य] सातमा कर डालने की इच्छा मत कर ॥

इस मन्त्र में कहा है—आखण की बाणी राजा को उन देवताओं ने दे रखी है। पर यह खा डालने के लिये उन्होंने नहीं दी है। ये प्रसिद्ध देवता कौन हैं, जिनका नाम भी लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ?

वेद के देवता—अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम आदि प्रसिद्ध ही हैं। देवाधिदेव परमात्मा हैं। इस जगत् पर उस परम देव का अटल ओर पूर्ण शासन है। यह एक-देव अपनी जिन भिन्न-भिन्न शक्तियों द्वारा जगत् का शासन कर रहा है, वे ही शक्तियाँ ये वेद की नाना देवतायें हैं। अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि परमात्मा की ही भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। मनुष्य राजा भी अपने छोटे से राष्ट्र पर अपनी अल्प शक्ति के अनुसार अपूर्ण शासन करता है। मनुष्य राजा की शासन विधि के भी अद्भुत बहुत से व्यक्ति होते हैं। राजा का अपने राष्ट्र के भिन्न भिन्न विभागों (Departments) से वही सम्बन्ध होता है, जो कि परमात्मा का अग्नि वायु आदि देवताओं से है। इसी अर्थ में मनु ने राजा को सूर्य-देवमय कहा

है। मनुस्मृति के सप्तम अध्याय के ३ से ११ तक के श्लोक इस सम्यन्ध में पठनीय हैं। उनमें से दो श्लोक नीचे उद्धृत हैं—

इन्द्रानिलयमार्धर्ण्यमग्नेश्च परणस्य ॥
चन्द्ररितेनायोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥
सोऽग्निमन्वति वायुश्च सोऽर्कं सोमः स धर्मराट्
स कुजे स वरुणः स महेन्द्रः प्रभारत ।

इनमें कहा है—इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, परण सोम, कुजेर, इन आठ देवताओं से अश लेकर राजा बनता है। राजा के आठों विभागों में शक्ति इन आठ देवताओं से आयी हुई है। शुकनोतिसार के प्रथम अध्याय के ७१ से ८१ तक श्लोकों में इनकी व्याख्या है। ये ही प्रसिद्ध देवता हैं, जिन्होंने मनुष्य राजा को सब वस्तुयें—सब शक्तियें—दी होती हैं। इन अग्नि इन्द्रादि द्वारा जहाँ राजा को और बहुत सी वस्तुयें राज्य करने को मिली होती हैं, वहाँ ब्राह्मण की पाणी (अर्थात् ब्राह्मण द्वारा प्रजा को उपदेश दिया जाना, शिक्षा मिलना, प्रजा को सन्मार्ग दिखाया जाना) यह भी एक बड़ी भारी वस्तु मिली होती है। ब्राह्मण की पाणी क्या, ब्राह्मण ही मिला होता है। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ही

उसकी पत्नी में है, याणी द्वारा वह राष्ट्र की सेवा में आता है। यह ब्राह्मण-याणी एक बड़ी महार की वस्तु देवताओं ने (या यूँ कहना चाहिये, परमात्मा ने) राजा को दी होती है†। पर यह खा डालने के लिए नहीं दी होती।

अस्तु, पहले तो यहाँ राजा को वेद ने यह स्मरण दिलाया है कि यह ब्राह्मण याणी जैसी पवित्र वस्तु देवताओं की (परमात्मा की) दी हुई है। फिर यह स्मरण दिलाया है कि किस कार्य के लिये दी है। यह खा जाने को कदापि नहीं दी गई है, यह तो स्वाध्याय-पूर्णक राष्ट्र में ज्ञान फैलावे, सन्मार्ग दिखाता कर राष्ट्र का कल्याण करे इसलिये दी गई है। इसका पालन-पोषण करना चाहिये, इसे बढ़ाना चाहिये।

राजा को बहुत सी चीज़ें खा डालने के लिये भी दी होती हैं। राजा में यम देवता का अंश खासतौर पर इसीलिये होता है। राजा का काम जहाँ अच्छाई को,

† जरा पाठक यहाँ पर एक दृष्टि रूप पर भी डालते रहें कि यदि यहाँ "गो" गाय ही हो, तो रूप कयन का कुछ मतलब नहीं बनता। राजा को कान-की गाय अग्नि आदि देवों ने दी होती है।

राष्ट्रहित की वस्तुओं को उत्पन्न करना, बढ़ाना और फैलाना है, यहाँ राष्ट्र के लिये सब अनर्थकारी वस्तुओं को नाश करना, समाप्त करना भी है। सब बुराइयों को, अपराधों को, अशान्ति को, अद्वयवस्था को, बलगन द्वारा निर्यत के सनाये जाने को, सब अन्धाय को उन्ने नष्ट कर डालना चाहिये। इन सब चीज़ों को उसे यम बन कर खा जाना चाहिये। पर ब्राह्मण की बाणी ऐसी चौड़ा नहीं है, जिसे कि नाश कर दिया जाय। यह देवों से मिली हुई वस्तु पाजने-पोसने को मिली है। पाली पांसी हुई यह बाणी गौ अपने पालने के बदले में इसने हजार गुणा प्रतिफल देकर राष्ट्र को निहाल कर देगी।

यह बाणी गौ 'अनाया' है—कभी भी नाश करने योग्य नहीं है। यह अनाया शब्द ही इस मन्त्र का मुख्य शब्द है। इसका अर्थ 'अस्तुमशक्या अर्थात् जिसका नाश नहीं किया जा सकता' ऐसा करना भी ठीक है। इस अर्थ का स्पष्टीकरण तो अगले मन्त्रों में स्वयमेव हो जायगा। यहाँ पर तो 'यह पाये जाने, नष्ट किये जाने के योग्य नहीं' इस अर्थ को समझ लेना चाहिये। जैसे गौ 'अघ्न्या' (न मारने योग्य) कहलाती है, वैसे ही यहाँ इसे 'अनाया' नाम से पुकारा है। ब्राह्मण पाणी को

रोकना, धँधना, नाश करना यड़ा जघन्य पाप है, क्योंकि यह पालने योग्य वस्तु का नाश करना है, क्योंकि यह यड़ी गो-हत्या है, क्योंकि यह देवों की वस्तु का घोर दुरुपयोग करना है। वैसे तो बाणी-मात्र ही 'अनाथा' (अव्यवधीया) होती है। हर व्यक्ति को बाणी-स्वातन्त्र्य होना चाहिये। पर ब्राह्मण की तो बाणी ही मुख्य चीज़ है, जैसा पहिले स्पष्ट किया जा चुका है। अन्यो की बाणी तो अज्ञान के कारण व स्वार्थवश हानि भी कर सकती है। पर ज्ञानी, निस्वार्थ ब्राह्मण का बाणी में तो कल्याण ही भरा होता है। इस बाणी की रक्षा में ही समाज की रक्षा है। अतः इस बाणी की रक्षा करना तो गाय पशु की रक्षा करने की अपेक्षा भी बहुत-बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण बाणी के इशारे से लाखों गायों की रक्षा हो सकती है। इसी-लिये इस सूक्त में ब्राह्मण बाणी को बार-बार 'अनाथा' विशेषण से पुकारा गया है।

अब दूसरे मन्त्र द्वारा वेद यह स्पष्ट करता है कि यह कौन-सा राजा—किस तरह का राजा—होता है, जो कि इस अनाथा को नाश करने का घोर कृत्य करने को उतारु होता है।

२

कैसा राजा ब्राह्मण-वार्णा को रोकता है ।

अक्षद्रुघो राजन्यः पाप आत्मपराजितः ।

स ब्राह्मणस्य गामघातं भयं जीवानि मा श्यः ॥

[अक्षद्रुघः] इन्द्रियों में द्रो-को प्रता अधां
अशितेन्द्रिय [पादः] दत्तप्र पापी [आत्म पराजितः]
आत्मा में हारा हुआ या अपने पाप पराजित हुआ हुआ
[राजन्यः] जो राजा होता है [सः] न ही [आत्मन्यः]

गामद्यात्] ब्राह्मण की याणी को वन्द करता है। यद्यपि वह
[अथ जीमानि] आज वशक जीवित है [मा श्व] पर
धन नहीं रहेगा ॥

जब कभी ऐसा पतित व्यक्ति जो कि इन्द्रियों के
दास होते हैं, राजपद पर पहुँच जाते हैं तो वे ही इस
पालनीया ब्राह्मण याणी को नाश करने की जी में ठानते
हैं। उन्हीं को सदा सत्य कहने वाली ब्राह्मण याणी अपने
लिये हानिकर प्रतीत होती है। इस युग के महातेजस्वी
ब्राह्मण—ऋषि दयानन्द—जहाँ कहीं जाते थे, अपनी
स वपरायण याणी स सत्य के हित का ही उपदेश करते
थे। पर उनके सत्य कथन से, जिनके सुद्र-स्वार्थों में—
अतत. इन्द्रिय सुखों में—बाधा पड़ती थी, वे ऋषि को
मारने तक को उद्यत हो जाते थे—उनकी याणी का वन्द
होना तो जरूर चाहते ही थे। एक बार एक अजितन्द्रिय
राजा को घेश्यागमन से मुक्त कराने की सदिच्छा से,
जो उन्होंने अपनी ओजस्विनी याणी का उपयोग किया,
बहते हैं वही उनकी देहलीला समाप्ति का कारण हुआ।
किसी ने उन्हें काँच पिलाने का पाप कर डाला। मतलब
यह कि जब राजा त्रितापी होता है तो सच्ची ब्राह्मण

वाणी को नहीं सह सकता और उसके मन में पाप का उदय होता है ।

जो अजितेन्द्रिय कापी होता है वह पाप करने में जबर पतित होता है । इसीलिये इस मन्त्र में ऐसे राजा के लिए ‘अक्षद्रुग्ध’ के बाद दूसरा विशेषण ‘पापः’ कहा है । भगवद् गोता के तृतीयाध्याय में जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है कि मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाता है, तो उसका उत्तर श्रीकृष्ण भगवान् ने यही दिया है ‘काम एव, क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः । काम के साथ क्रोध जुड़ा हुआ है । मनुष्य किसी में जाँक होकर (काम द्वारा) और उससे विरोधी वस्तु से भाग कर (क्रोध द्वारा) पाप करने को प्रवृत्त होता है ।

काम और क्रोध ही पाप के जनक हैं । काम और क्रोध का सूक्ष्म आभ्यन्तर का ही राग और द्वेष है । छान्दोग्योपनिषद् और बृहदारण्यक में एक सुन्दर कथा कही है । उसमें कहा है कि एक बार देवों और असुरों का युद्ध हुआ । देवों ने अपना उद्गाता क्रमशः सब इन्द्रियों को बनाया, पर सभी इन्द्रियों को असुरों ने पाप से युक्त कर दिया । क्यों पाप से युक्त कर दिया, इसका कारण यही हुआ कि उन सब में राग और द्वेष रहता

है। केवल प्राण में राग द्वेष न था, अतः प्राण को असुर पाप ने विद्ध न कर सके। बल्कि उसके मुखाविले में ठकरा कर उन सब का चकनाचूर हो गया। मतलब यह कि इन्द्रियों में जो राग द्वेष हैं (जिनका स्थूल रूप काम और क्रोध हो जाता है) उसके कारण इन्द्रियों का दास जो होगा वह स्वभावतः पाप में प्रवृत्त होगा।

इसीलिये अजितेन्द्रिय राजा अपने इन्द्रियों के विषय में 'काम' के कारण और इसकी विरोधिनी, सत्य बोलने वाली ब्राह्मण वाली में 'क्रोध' के कारण क्यों न पाप में गिरेगा। फलतः ऐसा ही राजा ब्राह्मण की वाली गो के घात करने तक का पाप कर डालता है।

इसका तीसरा विशेषण 'आत्मपराजितः' है अर्थात् वह अपने आप हारा हुआ होता है। इसीके साथ ही "वह आज ज़िन्दा है पर फल न रहेगा" यह कह कर उसका निश्चित विनाश बतलाया है। इस 'विनाश' पर हमें कुछ गहराई में जाकर विचार करना चाहिये, क्योंकि इस विचार द्वारा (पाठक देखेंगे) इस मन्त्र का एक गूढ़ भाव साफ़ हो जायगा।

भगवद् गीता के द्वितीयाध्याय में 'विनाश का मार्ग' पड़ी सुन्दरता और स्पष्टता के साथ वर्णित है। वे

द्वितीयाध्याय के ६२ और ६३ श्लोक यहाँ बिना स्मरण
आये नहीं रह सकते:—

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगसंगैरुपजायते,
संगसंगैरुपजायते कामः कानाप्कोधोऽभिजायते ।
क्रोधो भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृतिविभ्रमः,
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाप्यण्डपति ।

इसमें विनाश का काम इस तरह वर्णित है । (१)
मनुष्य पहिले विषयों का ध्यान करता है । (२) इससे
उनमें उसका संग हो जाता है (३) संग से उनके लिये
'काम' पैदा हो जाता है (४) इसके बाद उस काम की
पूर्ति में उसे जा बाधा दिखाई पड़ती है उनके लिये उसमें
'क्रोध' पैदा होता है (५) क्रोधो पुरुष में 'सम्मोह'
आ जाता है (६) सम्मोह से वह अपने आप को भूल
जाता है—स्मृतिविभ्रम हो जाता है (७) इससे बुद्धि
ठिकाने नहीं रहती (८) बुद्धिनाश के साथ ही उस
पुरुष का विनाश हो जाता है । यहाँ विनाश का प्रारम्भ
'विषयों के ध्यान' से होता है और विनाश की पूर्ति
'बुद्धिनाश' में होती है । इसी तरह इस मन्त्र में ऐसे
राजा के विनाश का प्रारम्भ 'अक्षद्रोह' (अग्निनेन्द्रियता)
से होता है—और इसकी समाप्ति 'आत्म-पराजय' में

होती है। चीन्च के जो छः क्रम हैं उन्हें इस मन्त्र में पाप शब्द में कह दिया है।

अब इसी दृष्टि से इस वेद मन्त्र में कहे विनाश क्रम को भी ज़रा देखिये। 'अतद्रुग्ध' का शब्दार्थ "इन्द्रियों द्वारा द्रोह को प्राप्त (अर्हन्तिन्द्रियै र्द्रुग्धः)" यह होता है। अजिनेन्द्रिय पुरुषों में इन्द्रिय द्राह कर देती हैं। ऐसा पुरुष इन्द्रियों की गुलामी तो इसलिये स्वीकार करता है जिससे कि उसे सुख मिले, परन्तु ये इन्द्रियाँ उसे सुखी कर देने के स्थान पर उसे और-और कृष्णा में डालती-जाती हैं और इस तरह उसे अपना अधिक-अधिक गुलाम बनाती जाती हैं। यह धोखा देकर इन्द्रियाँ उसे ठग लेती हैं। इस मनुष्य जीवन कपी राज्य का असली राजा तो आत्मा है, और ये इन्द्रियाँ उस राज्य में सबसे नीचे प्रकार की नौकर हैं। पर ये नौकर धोखा देकर मनुष्य को इस प्रकार सुख देने के बहाने जय ठग लेते हैं, तो इस आत्मा के राज्य में इन्द्रियों का द्रोह प्रारम्भ हो जाता है। यह राजविद्रोह बढ़ता-बढ़ता जय पूरा हो जाता है तो आत्मा का पराजय हो जाता है, और इन्द्रियाँ आत्मा को राजगद्दी से उतार स्वयं राजा बन बैठती हैं। उस समय मनुष्य 'आत्म-पराजित'

कहलाता है। इन्द्रियों आत्मा के विरुद्ध राजद्रोह का भग्नडा खड़ा करके बाहर के विषयों से 'संग' करता है। बाहिरी शत्रु काम, क्रोध, सम्मोह (जो कि एक से एक बढ़ कर शत्रु है) को सहायता के लिये बुला लेती हैं और इनकी सहायता से आत्मा राजा के अधिकारी सूक्ष्म प्राण, चित्त और मन को दबा लेती हैं—अपने काबू में कर लेती हैं। तब स्मृतिविस्मय की अवस्था आ जाती है। अन्त में आत्मा के समक्ष अधिक विध्वानपात्र मन्त्री बुद्धि का भी जब पतन हो जाता है तब तो आत्मा का राज्य विलकुल समाप्त हो जाता है। बुद्धिनाशाल मण्डयति। आशा है कि पाठक 'अक्षदुग्धः' और 'आत्म पराजितः' इन विशेषणों का भाव अब समझ गये होंगे।

तो फिर ऐसा (राजा कहलाने वाला) पुरुष जिसके कि अपने अन्दर आत्मा का राज्य खतम हो चुका है—इन्द्रियों का राज-द्रोह सफल हो चुका है, ऐसा पुरुष राष्ट्र का शासन कैसे कर सकता है। उसमें राज्य करने की शक्ति रहती ही नहीं। इसीलिये वेद ने कहा है कि ऐसे राजा का निकट भविष्य में ही अन्त निश्चित है। यद्यपि वह आज ऊपर से जीवित दिखायी देता है, पर असल में अन्दर से मर चुका होता है। इसलिये कल न

रहेगा। आज जीवित इमनिये दोखता है क्योंकि हम लोग शरीर की दृष्टि से उसे देखते हैं। आत्मा को देख सकने वालों को वह आज ही मरा दिखाई देता है। अतएव वे ऐसे राजा से ज़रा भी भयभीत नहीं होते। पर शरीर (स्थूल) को देखने वाले साधारण लोग ऐसे (पापी, आत्म-पराजित भी) राजा की थोड़ी देर की फौजें, तोपें और सब बाहिरी ठाठ देख कर उसके आतङ्क में (Prestige में) आये रहते हैं। ज़रा भी आगे का न देख सकने वाले इन लोगों को कौन विश्वास दिलावे कि—

“अथ भीयानि मा इवः”

‘वह आज जीता है कल नहीं’

और बिना यह विश्वास मिले उन्हें टाढस कैसे बँधे, भय कैसे जाये।

प्यारे अर्जुन को तो श्रीकृष्ण भगवान ने अपने योगेश्वर्य से मुँह खोल कर दिखा दिया था कि सारे कौरव-भीष्म द्रोणादि सेनापतिगण और १२ अश्वोहिणी सेना सहित सब कौरव-आज ही मरे पड़े हैं। पर हमें कौन यह विश्वास दिलाये? हम (छुद्र वर्तमान में अपनी दृष्टि परिमित रख सकने वाले) जीव तो यों ही भय के

मारे द्रुघे पड़े हैं और अपने कर्तव्य से च्युत द्रुघे रहते हैं। पर हम में भी यदि धृष्टा हों तो यही वेद भगवान् का वचन हमारे लिये स्पष्ट भगवान् का वचन कर सकता है। 'अथ जीवन्ति मा भव' इस वेद वचन पर धृष्टा जन्म जाय तो हमें सूर्य प्रकाश की तरह दीप्त जाय कि ग्राह्यण की बाणी-गौ का घातक राजा आज ही मरा हुआ है—मुर्दा है।

धीष्टण्य ने यह दृष्ट दिव्यता कर अजुन से कहा था कि ये सब मैंने मार डाले हैं वृ तो अब निमित्त भाग्य हो जा। इसी तरह यद्यपि आगे ८ वें ९ वें और ११ वें मन्त्र में कहा है यह ग्राह्यण बाणी ही देने राजा को मार डालती है पर असल में ग्राह्यण बाणी तो निमित्त-भाग्य ही होती है। यह सब का भला चाहने वाली ग्राह्यण बाणी तो किसी का नाश नहीं चाहती और न करती है, पर ऐसा राजा अपने आप ही अपने को मार डालता है ऐसा कहना चाहिये। 'आत्म पराजित' शब्द का अर्थ यह बनता है कि जो अपने आप द्वारा हुआ है। उसे हारने व मारने के लिये ग्राह्यण को फीजें आदि पत्ती करने की चिन्तार्य नहीं करनी पड़ती। उसका पाप ही उस मार डालता है। उसने अपने अन्दर आत्मा का

हार डाला होता है अतएव यह पहिले ही हार चुका होता है। उसके हार और विनाश का यह कारण समझ में आते ही भगवान् कृष्ण के निम्न वाक्य कानों में गूँजने लगते हैं—

आत्मैवात्मनो यन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।
यन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित.
धनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्त्ततात्मैव शत्रुवत् ।

गीता ६-५, ६

३

रोकी गई ब्राह्मण बाणी
बड़ी भयंकर
वस्तु है

आविष्टितायविषा पृदाकुरिच चर्मणा ।
सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टिपा गौरनाया ॥

(ग्वा ब्राह्मणन्य थनाया गौ) ब्राह्मण की यह अनाश-
नाया बाणी (नृष्टा) जब प्यासी होती है अर्थात् योजना
की तीन इच्छा वाली होती है पर योजना मिलता नहीं,
रोकी गई होती है; तब (सा) वह बाणी (चर्मणा

आविष्टिता) चमड़े से ढकी हुई (पृदाकूः) सर्पिणी (इव) की तरह (अघविषा) भयङ्कर विष वाली होजाती है ।

यद्यपि ब्राह्मण घाणी घड़ी सरला, दयालु और परोपकारिणी होती है, किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहती, पर जब यह रोकती जाती है (प्यासी रखी जाती है) तब रोकने वाले राजा या सरकार के लिए यह कैसी हो जाती है यह बात इस मन्त्र में कही है । तब यह भयङ्कर विष वाली सर्पिणी के समान हो जाती है । ऊपरसे तो सर्पिणी सुन्दर चमकीले चमड़े से ढकी होती है, एक निर्दोष प्राणी दिखाई देती है, पर उसके मुँह में घातक विष भरा होता है । यदि उसमें विष न हो तो सर्पिणी सबको बड़ी प्यारी और मनोहर चीज़ लगा करे । इन्ही तरह यह रोकती हुई ब्राह्मण घाणी घड़ी गीधी और भोली वस्तु दिखती हुई भी ऐसे राजा और सरकार के लिए विष पूर्ण हो जाती है । विष पूर्ण कैसे हो जाती है यह ज़रा समझने लायक बात है ।

रोकने से विष पैदा होता ही है । न रोकने योग्य वस्तु के रोकने का यही परिणाम होता है । चायु

को अपने कमरे में आने से बिलकुल रोक दो, वायु हमें कुछ नहीं कहेगी पर हमारा चन्द कमरा विपैला हो जायेगा, और हमारी मृत्यु तक का कारण होजायेगा । शरीर में रुधिर की गति को रोक दो, शरीर विपाक हो जायेगा । हैजे की बीमारी में मृत्यु इस लिप हो जाती है क्योंकि मूत्र रुक जाता है, मूत्र रुकने से शरीर में विष जमा हो जाता है । एक मूर्ख पेन्ना सोच सकता है कि मूत्र एक तरह का पानी होता है, यदि यह शरीर में रोके रखा जाय (बाहर न निकलने दिया जाय) तो यह पानी हमारे शरीर का क्या बिगाड डालेगा । पर उसे यह मातृम नहीं कि इससे शरीर में विष जमा हो जायेगा । असल बात यह है कि पवित्रता करने वाली वस्तुएँ स्वतन्त्रता से पहने देने चाहियें, वे कभी रोकने लायक नहीं होती । उनके रोकने से पवित्रता हीनी चन्द हो जाती है, हमेशा घनते रहने वाला विष बाहिर नहीं निकल सकता । ब्राह्मण वाली भी ऐसी ही 'पावमानी' पवित्रता करने वाली वस्तु होती है । मूर्ख या स्वार्थी राजा इसे अहित कर । समझ कर रोकता है, वह समझता है इस वाली के खुप हो जाने से भला हागा, किन्तु छाता यह है कि राष्ट्र में पवित्रता होते रहना चन्द हो जाता है । अब पाठक समझे

होंगे कि रोकने से ब्राह्मण घाणी विपैली कैसे हो जाती है और इसे सर्पिणी से उपमा क्यों दी गई है* ।

स्वयं ब्राह्मण घाणी में तो कभी भी विष नहीं आता, यह तो अमृत से भरी होती है । किन्तु सामान्य जनता में जो स्वभावतः घदला लेने की इच्छा, क्रोध, हिंसा, द्वेष आदि विष होते हैं, वे सामान्यतया स्वतन्त्र, स्वाधीन ब्राह्मण घाणी द्वारा निकाले जाते रहते हैं अतः राष्ट्र में विष नहीं जमा होने पाता । पर जब कोई मूर्ख राजा इस 'अनाद्या' 'पावमानी' स्वाधीन ब्राह्मण घाणी को बांध देता है, रोक देता है तो उसका परिणाम यह होता है कि जनता में ऐसे राजाके विरुद्ध द्वेष, घृणा आदि विष जमा हो जाता है । अपने देश की वर्तमान अवस्था का ही दृष्टान्त लें, प्रायः सब यह अनुभव करते हैं कि महात्मा गान्धी की घाणी कितना अधिक विष दूर करने का काम करती है । सरदार के कई समझदार उच्चाधिकारी भी यह बात समझते हैं कि गान्धी का धोला रोकने की अपेक्षा उसे धोने देना अच्छा है । यह इसीलिये कि वास्तव

* 'धर्मशास्त्रिणा' का अर्थ यह भी हो सकता है कि किं ही से जो शुद्ध हुई है । कहते हैं कि जब सर्पिणी कीटुली छेप दुफड़ी है उस समय वह विशेष विषैली होती है ।

ब्राह्मण की 'गो'

में ब्राह्मण बाणी पवित्रता कारक वस्तु है। उसका तो काम ही सच प्रकार का विष दूर करना है। वह राजा प्रजा सच में से विष दूर करने की तीव्र इच्छा वाली होती है।

इस मन्त्र में 'तृष्टा' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका मूल अर्थ 'तीव्र इच्छा वाली' ऐसा होता है। बाणी की इच्छा तो धोखे की ही होती है अतः इसका अर्थ हमने किया है "जो धोखेना चाहती है पर धोखेना मिलता नहीं।" पर 'तृष्टा' धातु एक खास इच्छा में— पीने की इच्छा में—रूढ़ होगई है। इसी कटि अर्थ में धोखे तो 'तृष्टा' का अर्थ है 'प्यासी'। ब्राह्मण बाणी राष्ट्र में विष दूर करने के लिये प्यासी रहती है। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो इसका मतलब यह होता है कि शरीर में कोई ऐसे विष जमा होगये हैं जिन्हें शरीर अपने प्रसिद्ध पवित्रता कारक साधन (पानी) द्वारा निकालना चाहता है, उसी तरह ब्राह्मण बाणी राष्ट्र में से (राजा और प्रजा सच में से) जब विष निकालने की तीव्र इच्छा वाली होती है तभी वह धोखेना चाहती है, प्यासी* होती है।

इस मन्त्र में यदि 'गो' का अर्थ गाय पशु हो तो उसका विशेषणभूत 'तृष्टा' शब्द का क्या विशेष, संगत अभिप्राय हो सकता है यह शक ही मिचारे लें। प्रिय ने यहाँ 'तृष्टा' का अर्थ घुरे स्वाद वाली ऐसा न जाने कैसे किया है।

पर यदि तब राष्ट्र का मूर्ख राजा (कड़वी बात सुनना न चाहता हुआ) उसे बोलने नहीं देता, व्यासी रणता है तो इस द्वारा राष्ट्र शरीर में घोर विष जमा न हो जायेगा तो और क्या होगा ।

यदि कोई आदमी हवा के साथ आने वाली गरमी या सर्दी के डर से वायु को बिल्कुल ही बन्द करने का प्रयत्न करने लगे तो जैसे उसका कोई हितैषी उसे समझायेगा कि "यह तो तू आरम घात करने लगा है यदि वायु बिल्कुल ही बन्द हो जायेगी तो तू कुछ मिनटों में ही मर जायेगा । सर्दी या गर्मी से डर के हवा बन्द करना तो बिच्छू से भाग कर साँप के मुँह में पड़ना है । गर्मी या सर्दी को यशस्विता नही, पर वायु का आना बिल्कुल बन्द न करदो.....", वैसे ही यहाँ 'वेद' ने राजा को उसके हित के लिये इसके भयङ्कर परिणाम दिखला कर समझाया है ।

४

यह बाणी सब में आग
लगा देती है ।

निर्वं क्षत्रं नयति हन्ति वर्चोऽग्निरिवारब्धो विदुनोति सर्वम् ।
यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव स विपस्य पिबति तैमातस्य ॥

रोकी गई मादयण की बाणी (वे क्षत्र नि नयति)
राष्ट्र में से क्षत्र को निकाल देती है (वर्च हन्ति) तेज
का नाश कर देती है और (आरब्ध अग्नि इव)
सुलगाई हुई आग की तरह (सर्वं वि दूनोति) सब कुछ
जलाने लगती है । इसलिए (य ब्राह्मण अन्न एव मन्यते)

जो राजा ब्राह्मण को खा जाने की चीज समझता है (सः
तैनातस्य विपस्य पिवति) वह घोला हुआ विष पीता
है या ताप का विष पीता है ।

यहूत से वैद्य और रोगी शरीर में से निकलना
चाहते हुए घात, पिच्छ आदि द्रव्यों के अंशों को, या
विजातीय द्रव्यों (Foreign matter) को औषधों के
सेवन द्वारा या अन्य अप्राकृतिक उपचारों द्वारा दवा
देने का यत्न किया करते हैं । पर ऐसे दवा देने का
फल केवल इतना होता है कि वे उस रूप में नहीं
निकल सकते तो दूसरे किसी रूप में फूट पड़ते हैं ।
यही घात ब्राह्मण घाणो को दवा देने से होती है । राजा
यदि ब्राह्मण घाणी को बोलने नहीं देता, दवाता है तो
यह भी अन्य रूप में फूट निकलती है । घाणी को
(अन्दर के भाग के प्रकाशन को) सर्वथा रोक नहीं
जा सकता है, यह 'अनाद्या' है, 'अयन्धनीया' है । घाणी
की श्वाङ्ग को रोकने से या लेखन आदि द्वारा जो
घाणी का प्रकाश होता है, उसे रोक देने से यह रुक
नहीं जाती, (जैसा हम आगे देखेंगे अम्ली घाणी तो
मानस घाणी है) । किन्तु जैसे घात, पिच्छ, कफ, कुपित

हो जाते हैं, विरुत हो जाते हैं, रोग लक्षणों के रूप में प्रगट होते हैं; वैसे ही ब्राह्मण याणी भी विरुत कुपित हो जाती है, विरुत रूप में फूट निकलती है।

अभी छठे मन्त्र में हम देखेंगे कि ब्राह्मण याणी अग्नि-रूप होती है। यही अग्नि-रूप याणी जब रोकने के कारण विरुत हो जाती है तो विरुत अग्नि का रूप धारण कर लेती है। शरीर का ही दृष्टान्त लें तो हम जानते हैं कि शरीर में शुद्ध, अविरुत अग्नि सदा रहती है, जिसके कारण हमारा शरीर कायम रहता है। भोजन का ठीक पचन आदि क्रियाओं द्वारा यह अग्नि सदा उत्पन्न होती रहती है और नाना तरह से अन्न को पचाना आदि शारीरिक कार्यों में व्यय होती रहती है तथा शरीर को स्वस्थ, युष्ट रखती है। पर यही अग्नि जब विरुत हो जाती है तो शरीर में ज्वर (धुंगार) को उत्पन्न कर देती है। तब सब शरीर जलने लगता है, शरीर का सब कार्य-सञ्चालन बिगड़ जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है, सदन-शक्ति जाती रहती है, चित्त में उत्साह नहीं रहता, मन मुरझा जाता है, मूख धन्द हो जाती है या प्यास बहुत लगने लगती है इत्यादि बहुत से उपद्रव ळड़े हो जाते हैं। यही

हाल राष्ट्र में तब होता है जब कि राष्ट्र शरीर की अग्नि (ग्राहण घाणी) रुकने के कारण विकृत रूप में प्रकट होती है। राष्ट्र उस समय उपतप्त हो जाता है। ('दु-उपनापे' इस धातु से 'दुनोति' शब्द बना है,) मानों ज्वर चढ़ जाता है, तब राष्ट्र में आग लग जाती है। जैसे एक खिनगारी से सारे में आग फैल जाय, वैसे ही रोकी गई ग्राहण घाणी से रुकते हुए (अतएव अधूरे) निकले हुए उस राजा या राजप्रणाली के विरुद्ध विचार विकृत रूप में राष्ट्र में फैल जाते हैं, उसके कार्यों के प्रति उत्तेजना या रोष फैल जाता है। राष्ट्र में विचारों की एक अनियन्त्रित क्रान्ति हो जाती है, सब कुछ उलने लगता है। घुरी घातों के साथ २ बहुत सी अच्छी घातें भी नष्ट कर दी जाती हैं। 'अग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्वम्'।

ग्राहण घाणी को रोकने का परिणाम केवल इतना ही नहीं होता किन्तु जैसे बुझा चढ़ जाने पर शरीर की शक्ति निकल जाती है, शरीर निर्वल हो जाता है वैसे ही राष्ट्र शरीर में भी जब इस ग्राहण घाणी के कुपित हो जाने से राज्य के विरुद्ध उत्तेजना की अग्नि लग जाती है, तब राष्ट्र का सत्र, सत्र बल (जो कि क्षत से प्राप्त करने वाला राष्ट्र का बल होता है) निकल जाता है।

उस राजा या सरकार के प्रति जनता का विरोध जितना तीव्र होता है उतनी ही मात्रा में उसका 'क्षत्र' नष्ट हो जाता है। बहुत से क्षत्रिय लोग उस सरकार की सेवा करनी छोड़ देते हैं और जो छोड़े से क्षत्रिय सेवा करते हैं प्रजा उनके कार्य में नहीं रहती। मतलब यह कि अराजकता आजाती है। क्षत्र के विरुद्ध प्रजा यहाँ तक खड़ी हो सकती है कि राजा को गद्दी से उतार दे या सरकार को बदल दे, जैसे पुराने समय में वेणु राजा को गद्दी से उतार दिया था, जैसे कि इंग्लैण्ड में चार्ल्स प्रथम और फ्रान्स में लुई १६वें को सूती पर चढ़ा दिया गया था, और जैसे अभी रूस की प्रजा अपने त्सार का अन्त घुरी तरह करके चुकी है।

मारम्भ में यह क्षत्र का होता हुआ नाश स्पष्टतया दिखाई नहीं देता। चारपाई पर ही पड़े रहने पर बहुत धीरे धीरे के धीमार को भी अपनी शक्ति के हास का देर तक पता नहीं लगता, पर जब कभी वह बैठने या चलने का यत्न करे और गिर पड़े तब पता लगता है कि वह कितना निर्धन हो गया है। इसी तरह ऐसे विप्लवित राष्ट्र पर जब कोई परराष्ट्र आक्रमण करे या कुछ और ऐसी घटना हो तब वह राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता,

पर्योकि उस समय के राजा के साथ प्रजा की महानुभूति न रहने से देशवासी उम सरकार का साथ नहीं देते। तब राजा को पता लगता है कि वह कितना निर्द्वेष हो गया है। और राष्ट्र को ऐसी निर्द्वेष स्थिति में तब तक रहना पड़ता है जब तक कि वहाँ नया शासन स्थापित नहीं हो जाता। ब्राह्मण पाणी के रोकने का यहाँ तक दुष्परिणाम होता है।

और जैसे गुलार की छत्रिम गर्मी चढ़ने पर मनुष्य का स्वाभाविक तेज क्षीण हो जाता है वैसे ही उस अवांछित राज्य के विरुद्ध आन्दोलन की अग्नि भड़क उठने पर उस राज्य का आतंक उठ जाता है, उसका तेज (Prestige) मिट जाता है। जैसे कई बार मनुष्य की निस्तेजस्कता गुलार उतर जाने पर स्पष्ट दीखती है गुलार के समय नहीं; वैसे ही ऐसे शासन का तेजोनाश भी संसार में कभी कभी कुछ देर बाद प्रगट होता है।

क्षत्र के साथ ही क्षत्र का तेज रहता है। क्षत्र के नाश के साथ तेज भी नष्ट हो जाता है यह स्वाभाविक है। उस समय जहाँ बाहर के राष्ट्र उस पर विश्वास नहीं करते, उससे मैत्री नहीं चाहते परन्तु उसे खाने की चेष्टा करते हैं; वहाँ उसके अन्दर भी ज्यों ज्यों यह

सत्र और तेज अधिक अधिक भष्ट होना जाता है त्यों त्यों यह अग्नि और भडकती जाती है। जो सामान्य लोग पहिले राज्य के आतंक के कारण डरे रहते थे वे भी अब राज्य शक्ति के ह्रास के कारण खुलमुखता विरोध में सम्मिलित होने लगते हैं। इस तरह यह अग्नि प्रचण्ड रूप धारण करती जाती है जब तक कि प्रजाविरोधी शासन का विलकुल स्वाहा नहीं कर देती।

राष्ट्र पर यह सब आपत्ति ब्राह्मण वर्गी को रोकने से आती है। यदि हमें रोक न जाय बल्कि उसे सुना जाय तो राजा और प्रजा दोनों का लाभ हो। राजा उसे सुन कर या तो शुद्ध हो जाय या शासन छोड़ दे। प्रजा को भी इतना फायदा न हो। सच्चे ब्राह्मणों की वाणी में सदा तेज होता है स्वाभाविक अग्नि होती है, क्योंकि वे विलकुल निःस्वार्थ तपस्वी होते हैं। यद्यपि साधारण लोग तो ब्राह्मण वर्गी की शक्ति को सभी अनुभव करते हैं जब कि इस द्वारा किसी विह्वल आग को देश में भडकी देपते हैं (जैसे कि हम लोग देह की अग्नि को घुस्रार चढ़ने पर ही स्पष्ट देखते हैं), पर ब्राह्मण की

ये पाठक यह इन सब मन्त्रों में देखते जायें कि यदि देशों का ही ध्वन दीक हो तो ये मन्त्र कहीं तक सत्य होते हैं।

याणी रूपी अग्नि तो यदि वह रोकी न जाय तो निरन्तर ही चुपचाप बड़ा भारी काम करती रहती है। इस याणी के तेज से जो राष्ट्र में शान्त क्रान्ति हो जाती है उसमें राजा और प्रजा दोनों का कल्याण होता है। अतः ब्राह्मण याणी कभी रोकनी नहीं चाहिये। यदि रोकी जायगी तो वह दूसरे रूप में फूट कर निकलेगी।

इसके बाद इस मन्त्र में उत्तरार्द्ध में जो कुछ कहा है वह स्पष्ट ही है। जो राजा ब्राह्मण को अन्न (खा जाने का चीज़) समझता है वह घोला हुआ विष पीता है। घोला हुआ विष जल्दी असर करता है। अन्य साधारण लोगों की याणी रोकना भी विषयान है, पर ब्राह्मण की याणी का रोकना घोला हुआ (तैमात) विष पीना है।

❁ यह तो यहाँ बुराने की जरूरत नहीं कि इस मन्त्र में तथा आगे के मन्त्र में जो ब्राह्मण को खाने की बात कही है, उसे तो कोई भी रुढ़ि अर्थ में लेकर 'चबा जाना' ऐसा मतलब नहीं निकालेगा, तो इसी तरह जहाँ लाभ के मन्त्रों में ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण-याणी के खाने की बात आई है, वहाँ भी उसके अर्थ में चबा कर पेट में खेजाना यह नहीं है। अतः खाने का शब्द खाने से ही गौ का अर्थ भी 'गाय' न समझ लेना चाहिये।

† "तिवि-छेदने" से तैमात शब्द बना है।

ब्राह्मण की 'गौ'

ब्राह्मण याणी का प्रभाव भी सब पर और एक दम होता है।

यों कहना चाहिये कि जैसे कोई अधानी बिय खाता हुआ यह समझे कि मैं भोज्य अन्न खा रहा हूँ, इससे मेरी पुष्टि होगी। वैसे ही भ्रूखता का काम वह राजा कर रहा होता है, जो कि ब्राह्मण को (प्रजा के सच्चे नेता को) दयाने, मारने, नाश करने में अपनी पुष्टि—अपने शासन (Government) की पुष्टि—समझता है।

५

ऐसे राजा को अन्दर या
बाहिर कहीं भी शान्ति
नहीं मिलती ।

य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो
देवपीयुर्धनकामो न विचात् ।
सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ध
उभे एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम् ॥

जो (देवपीयुः) देव भाव का नाशक (धनकामः)
धनलोभी राजा (न विचात्) नासमझी के कारण (मृदुं
मन्यमानः एनं हन्ति) इस आशय को कोमल, दुर्बल समझ

कर हनन करता है, (तस्य हृदये) उस राजा के हृदय में (इन्द्रः) इन्द्र (अग्निं समिन्धे, आगं जला देता है, और (एन चरन्त) जब यह चलता है—या आचरण करता है, काम करता हुआ होता है तब (उमे नमसी) धौ और पृथिवी दोनों ही—अर्थात् इन लोकों में स्थित सब देवता (द्विष्ट) इससे द्वेष करते हैं ॥

पिछले मन्त्र में कहा है कि ऐसा राजा मूर्खता से नासमझी से विष को अन्न समझता है—ग्राहण के पीडन को अपना घातक समझने की जगह अपना पापक समझता है। पर यह ना समझी (न विच्छात्) उसमें क्यों आती है? इसका हेतु है 'धन काम'। उसे धन की इच्छा होती है। उसे धन की क्यों इच्छा होती है? क्यों कि वह 'देवपीयु' होता है। 'देवपीयु' का अर्थ पाठक पहिले समझ लें। यह शब्द अगले मन्त्रों में भी प्रयुक्त होगा और १३ वें मन्त्र में तो यह मुख्य शब्द होगा। 'देवपीयु' का अर्थ है देवों का हिंसक। देवपीयु वह राजा होता है जो अपने राज्य में, अपने शासन में देव भाषों को नष्ट कर देता है। जैसे पहिले कहा है कि इस जगत् पर देवाधिदेव परमात्मा अपने अग्नि आदि देवों द्वारा अटल

और पूर्ण शासन कर रहे हैं। जैसे ये भगवान् के राज्य के पदाधिकारी देवता लोग बिल्कुल निःस्वार्थ होकर पूर्णता के साथ अटल नियमों में बँधे हुए शासन करते हैं वैसे ही जिस मनुष्य-राजा का शासन होता है, अर्थात् उन्हीं नियमों का यथाशक्ति अनुसरण जहाँ होता है वह शासन दैव शासन कहा जा सकता है, पर जो राजा अपने शासन में अपना कर्तव्य छोड़ कर स्वार्थरत हो जाता है, उस राज्य में दैव-भाव मारा जाता है, और आसुर भाव आ जाता है। येने राजा को वेद में 'देव पीयु' कहा है। संक्षेप में, अपना कर्तव्य न पालन करने वाले- अर्थात् प्रजा-पीड़क स्वार्थी राजा का नाम 'देवपीयु' है।

देता स्वर्धी, प्रजा के प्रति अपना कुछ कर्तव्य न समझने वाला, प्रजा का कुछ ध्यान न रखने वाला राजा 'अज्ञ दृग्ध' हो जाता है, विलासी, विषयी हो जाता है। अपने इन विषयों का ही सदा ध्यान करते करते उसमें उन विषयों की पूर्ति में साधन भूत दीखने वाले 'धन' के प्रति 'काम' पैदा हो जाता है। उसे धन की तीव्र इच्छा हो जाती है। यह इच्छा इतनी अन्धो हो जाती है कि इस इच्छा के सामने उसे और कुछ नहीं सूझता। जिस किसी तरह धन मिले केवल यही बात उसे

सूक्तों है अन्य किसी तरफ उसका ध्यान नहीं आता। जय 'यन काम' के कारण वह इतना अन्धा हो जाता है—गीता के शब्दों में कहें तो 'काम' के कारण 'संगुग्ध' और स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, तब वह ब्राह्मण को 'मृदु'-दुर्बल-समझता है, इसे खा जाना पड़ा आसान और निरापद समझता है।

ऐसे राजा की आन्तरिक अवस्था कैसी होती है इस बात का वर्णन इस मन्त्र में है। इसमें कहा है कि इन्द्र उसके हृदय में अग्नि जला देता है और दोनों लोक आकाश और पृथ्वी उसे चलते हुए को ढोप करते हैं। यह जय ठहरता है, अकेला होता है तब तो उसके अन्दर इन्द्र द्वारा जलाई आग इसे तपाती है, और वह जय चलता है—लोगों के साथ सम्पर्क में आता हुआ वाम में लगा होता है तो ऊपर नीचे सब संसार उसे कोमता सा है। अर्थात् न अकेला होने में और नार्ही काम में लगे रहने पर, कभी भी उसे शान्ति नहीं मिलती। अकेले में उसे चिन्ता की अग्नि या पाश्चात्ताप की अग्नि जलाने लगती है—अन्तःकरण उसे काटता है—(अन्तःकरण का वामी उसका आत्मा 'इन्द्र' उसे जलाता है); तो इससे बचने के लिए यदि वह बाह्य कार्यों में

(सब संसार) के सब देव उससे द्वेष करते हैं—प्रति-
 ङ्ग होते हैं। इसीलिए अथ उस राजा का सुधार भी
 अन्दर से ही हो सकता है, अतएव 'इन्द्र' (उसका
 आत्म या परमात्मदेव) उसके अन्दर के केन्द्र स्थान
 हृदय में पञ्चात्ताप या दुःख की अग्नि जला देते हैं,
 जिससे की पीड़ित होकर यह अपने पहिले के अन्दर
 के 'आत्म-राज्य' की महिमा को समझे-अपने में देवों
 का राज्य फिर से स्थापित करें। बाहिर जो सब जगत्
 उससे द्वेष करता है उसको देख कर भी उसे यही शिक्षा
 ग्रहण करनी चाहिये कि वह 'देवपीयु' की जगह देव-बन्धु
 बन जाय, अपना छुद्र स्वार्थ छोड़ कर प्रजा-पालन के
 कर्तव्य में अपना स्वार्थ समझे।

पाठक यहाँ यह देखें कि यहाँ पर ऐसे राजा को
 'प्रजा पीयु' कहने की जगह 'देवपीयु' कहा है और 'सब
 प्रजा उस से द्वेष करती है' इसकी जगह 'दानों लोक
 अर्थात् सब देवता उससे द्वेष करते हैं' ऐसा कहा है।
 सब जगत् को देवमय देखने की वेद की शैली है। वैदिक
 वायुमण्डल में रहने वाले की सर्वत्र देव भावना हो जाती

† यहाँ परमात्मा को स्वाम इन्द्र रूप से क्यों स्मरण किया है
 इसका सही कारण पाठक अग्रिम मन्त्र की व्याख्या में देखेंगे।

लगा जाता है और दुनियाँ से मिलता है तो वहाँ भी उसे अपनी निन्दा सुनायी देती है या अपने प्रति घृणा के भाव दिखायायी देते हैं। लोगों में उसके प्रति घृणा के भाव आ चुके होते हैं और वे किसी न किसी प्रकार प्रकट होते ही हैं। एवं अन्दर बाहिर उसे कहीं चैन नहीं मिलता।

असल में बाहिर जो कुछ है सब अन्दर की ही छाया है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से संसार में दो ही चीजें होती हैं (i) आत्म (Self) = स्व = अन्दर और (ii) अनात्म (Not Self) = पर = बाहिर। सब अनात्म (बाहिर) प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके 'आत्म' अन्दर ही की प्रतिकृति होता है। प्रत्येक व्यक्ति में 'आत्म' (अन्दर) का केन्द्रस्थान हृदय है। हृदय में सब संसार मौजूद है। यह ही इन्द्र का (आत्मा और परमात्मा का) स्थान है। अतएव इस 'आत्म' (अन्दर) का वर्णन इस मन्त्र में "हृदय मे इन्द्र आग जलाता है" इस तरह किया है; और शेष सब जगत् (अनात्मा) को इस मन्त्र में 'उमे नभसी' शब्द से कहा है। ऐसे 'देवपीयू' राजा ने अपने अन्दर (आत्म) में देवों का नाश किया होता है अतएव वह बाहिर

(सब संसार) के सब देव उससे द्रव्य करते हैं—प्रतिकूल होते हैं । इसीलिए, अर्थात् उस राजा का सुधार भी अन्दर से ही हो सकता है, अतएव 'इन्द्र' (उसका आत्म या परमात्मदेव) उसके अन्दर के केन्द्र स्थान हृदय में पञ्चाक्षर या दुःख की अग्नि जला देते हैं, जिससे की पीड़ित होकर यह अपने पहिले के-अन्दर के 'आत्म-राज्य' की महिमा को समझे-अपने में देवी का राज्य फिर से स्थापित करें । बाहिर जो सब जगत् उससे द्रव्य करता है उसको देख कर भी उसे यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि वह 'देवपीयु' की जगह 'देव-यन्धु' बन जाय, अपना लुप्त स्वार्थ छोड़ कर प्रजा-पालन के कर्तव्य में अपना स्वार्थ समझे ।

पाठक यहाँ यह देखें कि यहाँ पर ऐसे राजा को 'मजा-पीयु' कहने की जगह 'देवपीयु' कहा है और 'सब मजा उस से द्रव्य करती है' इसकी जगह 'दोनों लोक अर्थात् सब देवता उससे द्रव्य करते हैं' ऐसा कहा है । सब जगत् को देवमय देखने की वेद की शैली है । वैदिक वायुमण्डल में रहने वाले की सर्वत्र देव-भाषना हो जाती

† यहाँ परमात्मा को स्वाम इन्द्र रूप से क्यों स्मरण किया है इन्द्र की स्थिति कारण पाठक अग्रिम मन्त्र की व्याख्या में देखेंगे ।

है। प्रजा के जितने मनुष्य हैं वे सब देव हैं ऐसा राजा समझे। वेद में "पञ्चजन" नाम से इस प्रजादेवता की स्तुति की गई है। अतः प्रजाद्रोह 'देवद्रोह' है। अधिक ठीक शब्दों में कहें तो प्रजाद्रोह 'देवद्रोह' इसलिये है क्योंकि वह राजा जो कि राजा होकर प्रजा का पीड़न करता है केवल प्रजारूपी देवता के प्रति पाप नहीं करता अपितु वह देवों के प्रति (परमात्मा के प्रति) पाप करता है। वेद में इस उच्चाशय से उम्ने 'प्रजापीयु' की जगह 'देवपीयु' शब्द से पुकारा है। इसी तरह प्रजारूप देवता उसके विरुद्ध हो जाती हैं इतना ही नहीं किन्तु जगत् के सब लोकों के देवता उसके विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रजापीड़न कर जगत् के (परमात्मा के) नियमों का भङ्ग करता है। जैसे ब्राह्मण की धायी देवों ने राजा को दी है (देवों मन्त्र १) वैसे ही प्रजा भी पालन के लिये देवों ने (परम देव परमात्मा ने) दे रखी है। अतः यह केवल प्रजा-देवता के प्रति पाप नहीं, किन्तु परम देवता परमात्मा के प्रति भी पाप है। पाठकों का यह धात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये।

इसके विपरीत जो उपर्युक्त प्रकार का ब्राह्मण है उसके प्रजा अनुकूल होती है इतना ही न कह कर वेद

ब्रह्मण की शक्ति

अपने अगले मन्त्र में यह कहेगा कि सब देवता उसके अनुकूल होते हैं। और इस देवों की अनुकूलता के कारण ब्राह्मण असहाय, दुर्बल, 'मृदु' नहीं होता जैसा कि 'देवपीयू' राजा उसे समझता है, किन्तु वह तो सब देवताओं की महती शक्ति से सुरक्षित होता है अनप्य मदायली होता है। यह बात अब पाठक अगले मन्त्र में देखें।

ब्राह्मण स्वयं अग्नि रूप है
और उसके सहायक
सब देवता हैं

न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः प्रियतनो रिच ।
सोमोक्षस्य दायाद इन्द्रोअस्याभिष्टास्तिषाः ॥

(प्रियतनो अग्निः इव ब्राह्मणः न हिंसितव्यः)
प्यारे शरीर की अग्नि की तरह ब्राह्मण होता है अतः
उत्तकी हिता नहीं करनी चाहिये । (अस्य) इस ब्राह्मण

का (सोम हि) सोमरूप जगदीश्वर (दायाद) सम्बन्धी है और (इन्द्र) इन्द्ररूप परमेश्वर (अभिषस्तिपा) हिंसा से बचाने वाला है ।

ब्राह्मण की हिंसा इसलिये नहीं करनी चाहिये क्योंकि घेना करना आत्मघात करना है । सब को अपना शरीर प्यारा होता है । उसमें जो गर्मी है, प्राण है जान है वही शरीर को प्यारा बनाती है । गर्मी निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है । जैसे शरीर में इस अग्नि को ठंडा कर देना आत्मघात कर लेना है, वैसे ही ब्राह्मण को मारना राष्ट्रीय आत्मघात करना है । क्योंकि ब्राह्मण प्यारे राष्ट्रीय शरीर की अग्नि होता है ।

इस मन्त्र में पहली बात यह कही है कि ब्राह्मण अग्नि है । वैदिक साहित्य में ब्राह्मण का अग्नि से सम्बन्ध सुप्रसिद्ध है । जहां विराट् पुरुष के मुख से आधिभौतिक क्षेत्र में ब्राह्मण पैदा हुआ है [ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्], वहां आधिदैविक क्षेत्र में इस पुरुष के मुख से अग्नि पैदा हुई है [मुखादिन्द्रश्वाग्निश्च] और आध्यात्मिक क्षेत्र में वही अग्नि धाक् (धाणी) हुआ है [अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत्] । देवताओं का जहां वर्णविभाग

कहा है वहाँ भी अग्नि देवता ब्राह्मण है। इस प्रकार अग्नि ब्राह्मण और वाणी का परस्पर सम्बन्ध—इनका एकत्व—वैदिक साहित्य में माना गया है। इसके बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं। यहाँ तात्पर्य इतना है कि शरीर को अग्नि के नाश के समान ब्राह्मण का नाश करना भी आरम्भधान है।

इस मन्त्र के उत्तरार्द्ध में दूसरी बात यह कही है कि सोम ब्राह्मण का दायाद है और इन्द्र इसको हिंसा से बचाने वाला है। इसलिए इसे असहाय-दुर्बल-नहीं समझना चाहिये। इसके साथी दो बड़े बड़े देवता हैं। साधारण लोगों को इतना जानना पर्याप्त है कि सोम और इन्द्र ये दोनों परमात्मा के ही दो नाम हैं जो कि दो भिन्न भिन्न शक्तियों की दृष्टि से दिये गये हैं। अभिप्राय यह कि सभ जगत का एक मात्र राजा परमात्मा उस ब्राह्मण का इन दो कर्षों से रक्षक होता है। परन्तु विचारक सज्जनों को इस सूक्ष्मता में भी जाना चाहिये कि 'सोम' और 'इन्द्र' परमात्मा की किन शक्तियों का नाम है, और ये 'अग्नि' के साथ 'दायाद' और 'रक्षक' के सम्बन्ध से क्योंकर हैं।

इस सम्पूर्ण सूक्त में अग्नि, सोम और इन्द्र इन तीन

नारायण की 'गौ'

देवता ही का नाम दो तीन जगह आया है, जगदीश्वर की जगत् में काम करती हुई तीन प्रधान शक्तियों की दृष्टि से इन तीन नामों से (तीन देवों के रूप में) परमात्मा को इस सूक्त में देवा गया है। इन्हीं तीनों में शेष सब देवता समा जाते हैं। यह त्रिदेव्य (Trinity) सब धर्मों में प्रसिद्ध है।

पाठक निम्नलिखित कोष्ठक को ज़रा ध्यान से देख लें

मह		क्षम
{ 1	अग्नि	सोम
	अग्नीर्मरुति	सुमेते:
{ 2	उद्यति (सृष्टि)	स्थिरता (वृद्धि)
{ 3	प्रज्ञा (उत्पत्ति)	विष्णु (स्थिति)
{ 4	Progress	Permanence
{ 5	Legislator (व्यवस्था)	Judicial (न्याय)
{ 6	विज्ञान	इन्द्र
{ 7	पितृ	वक्र
{ 8	माता	शिव
		इन्द्र

इस कोष्ठक की पहिली तीन संख्याएँ इन देवों के

सामान्य सम्बन्ध को बताती हैं। ४, ५ संख्या में तीनों देव आध्यात्मिक क्षेत्र में (समाज व राष्ट्र में) जिस एक विशेष रूप में प्रकट होते हैं वह दिखाया है। एवं ६, ७, ८, संख्याएँ इन देवों के रूप को वैयक्तिक शरीर में दिखलाती हैं।

पहिले हम अग्नि और सोम के परस्पर सम्बन्ध को विचारें। “अग्नीषोमी” यह अग्नि और सोम का द्वान्द्व जगत् में प्रसिद्ध है। अग्नि उन्नति, वृद्धि का द्योतक है तो अग्नि द्वारा जो कुछ उन्नति हुई है उसे स्थिर करना, पुष्ट करना ‘सोम’ का काम है। अग्नि ‘अमणी’ अर्थात् आगे लेजाने वाला होता है, सोम, उसमें रस भर देता है। केवल अग्नि और केवल सोम अपर्याप्त होते हैं। ये दोनों मिल कर ही जीवन को चलाते हैं। एक दूसरे के ये पूरक (Complimentary) हैं। उन्नति-आगे बढ़ना-भी होना चाहिये, और उस उन्नति में स्थिरता भी आनी चाहिये। अग्नि की वृद्धि को, सोम पुष्ट करता है, अतएव अग्नि का सोम दायाद है—उसके दिये हुये (दाय) का ग्रहण (आदान) करता है [दायम् आदत्ते इति दायादः]। इनका यह परस्पर दायाद सम्बन्ध पाठक समझे होंगे।

तत्त्ववेत्ता मिल ने शासन (Government) का उद्देश्य Progress और Permanance इन दो शब्दों में बताया है। राष्ट्र को उन्नत करना और उसकी उन्नति को स्थिर और पुष्ट करना। पर ये दोनों बातें आन्तरिक कल्याण को बताती हैं। यदि बाहर का जगत् बिल्कुल न हो तब तो इन दो बातों में सब उद्देश्य आ जाय, पर ऐसा नहीं है। अन्दर की उन्नति में बाहर से बाधा पड़ सकती है। तब इन दो में 'मिल' की तीसरी चीज़ Protection (रक्षण) मिलती है। पहिली दोनों मिल कर एक वस्तु होती है, इस एक 'आग्नीषोमी' के साथ में दूसरा 'इन्द्र' होकर यह एक और इन्द्र बनता है। राष्ट्र में (आज-कल के शब्दों में) इस इन्द्र को कानूनी (Civil) और फौजी (Military) कह सकते हैं। वेद में ये ब्रह्म और सत्य कहलाते हैं। Civil (ब्रह्म) में Progress और Permanance दोनों आ जाते हैं—व्यवस्था और न्याय दोनों आ जाते हैं। इन्द्र का अर्थ 'इन्द्रन् मघूणां दारयिता' यास्क-मुनि ने किया है। पेश्वर्य करता हुआ शत्रु का नाश करने वाला देवता इन्द्र है। व्यवस्था (Legislature) [जिसका कि पति ब्राह्मण होता है] को राष्ट्र में न्याय होते रहने से स्थिरता प्राप्त होती है,

व्यवस्था राष्ट्र में कायम रहती है । परन्तु क्योंकि मनुष्यों में एक चेन्ना तत्व भी होता है, जो कि अपने घनाये नियमों के पालने में—न्याय कराने में—स्वयं प्रवृत्त नहीं होता या इसका विरोध शत्रुता तक करता है, अतएव न्याय को कार्यान्वित करने के लिये इन्द्र (क्षत्र) Executive को ज़रूरत होती है ।

जगत् में ये तीनों देव प्रसिद्ध पौराणिक त्रिदेव 'ब्रह्मा विष्णु और महेश' नाम से कहे जा सकते हैं ।

इस मंत्र में "प्रियतमोरिय" कह कर वैयक्तिक शरीर की उपमा दी गई है अतः हमें आध्यात्मिक में भी इन तीनों देवों का रूप देख लेना चाहिये । योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में दाईं तरफ पिंगला नाम की मुख्य नाडी है (इसे सूर्य भी कहते हैं) जो कि उन्नति और गति में प्रभाव करती है, बाईं तरफ 'इडा' नाडी है (इसे चन्द्र भी कहते हैं) जो कि स्थिरता लाती है । इन दोनों के बीच में दोनों को मिलाने वाली सुषुम्ना नाडी है । इसी तरह आयुर्वेद की दृष्टि से पित्त और कफ का द्वन्द्व और इन दोनों का संचालक 'वात' प्रसिद्ध है । मतलब यह है कि शरीर में भी ये अग्नि सोम और इन्द्र तीनों देव काम कर रहे हैं । अग्नि शारीरिक जीवन

को उत्पन्न करती है, शरीर में उष्णता रूप में प्राण जीवन लाती है; सोम रस पंदा करना हुआ उस उष्णताको प्रतिलुलित रूपकर इस जीवन का शरीर में स्थिर रखता है और इन्द्र इन दोनों से प्राप्त जीवन की रक्षा करता है। शरीर में इन्द्र वह शक्ति है जो कि स्वभावतः शरीर को रोगों से लड़वाती है। शरीर में जो वह प्रकृति है कि वह रोगों को हटाने का प्रयत्न अन्तिम समय तक करता रहता है वही इन्द्रशक्ति है। भौतिक शरीर में इन तीनों देवों का स्थान योग-विज्ञान के अनुसार इस प्रकार है। अग्नि नाभि में रहती है (यही घापी का मूल स्थान है) इस के मुकायले में ऊपर सिर में अधोमुख 'सोम' है। ये दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। पर इन दोनों के मध्य में-शरीरके केन्द्र (मुख्य) स्थानपर-इन्द्रदेव रहता है, यहां से सब शरीर का कार्य सञ्चालन करता है। इसी लिये गत मन्त्र में कहाथा कि इन्द्र हृदय में आग जला देता है। हृदय इन्द्र का स्थान है और दण्ड देकर सुधारना उस का काम है।

इन तीन देवों का स्वरूप और सम्बन्ध कुछ विस्तार में इस लिये लिखा है क्योंकि यह १३ वें मन्त्र के समझने में भी काम आवेगा।

अथ पाठक परमात्मा के अग्नि, सोम और इन्द्र इन तीनों शक्तियों का चित्र अपनी आर्खों के सामने लासकते होंगे कि वे कैसे सब जगत में सब जगह काम कर रही है। इनमें से अग्नि (उद्भतिके देवता) का प्रतिनिधि ब्राह्मण होता है। और क्योंकि यह ब्राह्मण देवयोग्य नहीं होता (किन्तु देवबन्धु होता है) अर्थात् इन देवों के (जगत के) सत्य नियमों के अनुकूल ही चलता हुआ परमात्मा की अग्निशक्ति का सच्चा प्रतिनिधि बनने का सदा यत्न करता है, अतः एव परमात्मा की सोमशक्ति उसका ध्यायाद् हो जाती है, उसकी सोची हुई हर एक उद्भतिको पोषित करने के लिये—द्विधर करने के लिये—तैयार रहती है, एवं परमात्मा की इन्द्र शक्ति उसके कार्य में आने वाली हर एक बाधा को दूर करने के लिये तैयार रहती है। इस प्रकार परमात्मा की अनन्त शक्ति इन तीनों रूपों में सच्चे ब्राह्मण की सहायता कर रही होती है। तात्पर्य यह हुआ चूँकि वह अपने को परमात्मा के अग्नि रूपका सच्चा उपासक बनाता है, तो परमात्मा का सोमरूप और इन्द्ररूप भी उसका सदा साथ देता है। एवं परमात्मा की अनन्त शक्ति उस की पृष्टपोषक हो जाती है

७

निगल तो जाता है, पर
हज़म नहीं कर
सकता

शतापाष्ठां निगिरति तां न शक्नोति निःस्विदन्
अन्नं यो ब्रह्मणा मन्त्रः स्वाद्दमीति मन्यते ॥

[यः मन्त्रः] जो अपनी धारणा शक्तिका अभिमान
करने वाला राजा [ब्रह्मणा अन्नं स्वाद् अदिम इति मन्यते]
ब्राह्मणों को (तताता हुआ) मैं स्वाद् अब रहा हूँ ऐसा

समझता है वह [शतापाष्टा] सैकड़ों आपद से भरी हुई इस वस्तु को [निगिरति] निगल तो जाता है पर [नि सिदन् न गमोति] इसे हजम नहीं कर सकता ।

धारण करने का या सब कुछ हजम कर जाने का अभिमान करने वाला उपर्युक्त प्रकार का राजा ब्राह्मण को सताता है और इस सतान में मजा लेता है । जब उसकी आत्मा से ये ब्राह्मण सत्याग्रही सताये जा रहे होते हैं । जेल में भेजे जा रहे होते हैं, इनका माल असबाब जप्त किया जा रहा होता है या उन्हें पीटा जाता है तो इस सब को देख कर वह प्रसन्न होता है, वह समझता है कि मैं इस प्रकार मजे से ब्राह्मणों को खतम किये देता हूँ मेरा अच्छा शिकार हो रहा है मुझे मजेदार स्वाद

‘ब्राह्मण’ और ‘महान्’ शब्द पर्याय वाची है । अभी तक के मन्त्रों में ब्राह्मण शब्द ही आया था, पर इस मन्त्र में महान् शब्द का प्रयोग हुआ है और यह शब्द भी यदुवचन में प्रयुक्त हुआ है । एकदृष्टान्त ‘ब्राह्मण’ या ‘महान्’ शब्द का इस सूक्त में आशय (जैसा कि पारम्परिक विवेचना में हम देख आये हैं) “सत्याग्रही प्रचालक” है, तो ब्राह्मण (जिसकी पत्नी ‘महानाम्’ है) इस यदुवचनान्तका अर्थ “महान् लोग” अर्थात् उस सत्याग्रही नेता के “सत्याग्रही विपक्षी” देखा समझना चाहिये ।

भोजन मिल रहा है। पर वेद राजा को बतलाना चाहता है कि यह ग्राहण को खाना स्वादु भोजन नहीं है किन्तु सैकड़ों आपदों का समूह है। निगलने में चाहे यह स्वादु लगता है, पर पेट में जाकर हजम नहीं हो सकता इसलिये पेट में पहुँच कर तो सैकड़ों उपद्रव खड़े कर देगा।

ऐसा राजा अपने को बड़ा धारण करने वाला अर्थात् हजम करने वाला 'मरु' समझता है, पर ग्राहण को सता कर वह इसे हजम नहीं कर सकता। जैसे कोई मनुष्य जाभ को स्वाद लगने वाली कुछ ऊटपटांग अभव्य खोज ला जाय तो वह पेट में शूल पैदा कर देवे (इस शूल के इलाज के लिये कोई तीव्र औषधि ला लेने पर) उसके सारे शरीर में फोड़ा फुंसा निकल आवे, चमन तथा दन्त लग जाय या हिचकी पध जाय व वह पगलाजाय, वैसे ही जब सत्याग्रही ग्राहण सताये जा रहे होते हैं तब वे बदले में राजा को कुछ सताते तो हैं नहीं, मय कुछ सहते जात हैं अतएव तब तक राजा इस घटना का स्वाद लेता है पर पीछे स उनके इन यत्तिदानों से जब देश में उत्तेजना फैल जाती

† "नल मद्य धारणे" इस शालु से 'मरु' शब्द बना है।

है नाना उपद्रव हो जाते हैं तो उन्हें यह सम्भाल नहीं सकता। उसकी हालत उपर्युक्त प्रकार के रोगी की सी पड़ी बेचैनी की हो जाती है जिसे एक तरफ दर्द लग रहे हों, पेट में असह्य दर्द भी हो, घमन भी होता हो, सिर में चक्कर आते हों। क्योंकि उसके विरुद्ध अति उत्तेजित हुए लोग सरकारी स्थानों को नष्ट करने या राजकर्मचारियों को छिप कर या सामने हथ्था करने तक के धोर कृत्य करने को तैयार हो जाते हैं, यदि यह इन्हें किसी तरह दया देता है तो दूसरी तरफ सत्याग्रहियों के प्रभाव में आकर कहीं की सेना, विद्रोह कर देती है, तो कहीं के नौकर हड़ताल कर देते हैं, कहीं से खबर आती है कि इतने कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिये हैं, कहीं हजारों सत्याग्रही जेलों को इतना भर देते हैं कि जेलों में जगह ही नहीं रहती, उनको खिलाने को खपया नहीं रहता, कहीं किसान कर देना घन्द कर देते हैं, यह सैकड़ों उपद्रव जड़े हो जाते हैं। इन तरह यह राजा सत्याग्रहियों को सताना शुरू तो कर देता है, पर इसे हड़म नहीं कर सकता।

हड़म कैसे करे ? हड़म करने वाली अग्नि को ही यह दया देता है। पिछले मन्त्र में बतलाया ही है कि

राष्ट्र शरीर की अग्नि ब्राह्मण है। जाठराग्नि मारी जाय तो भोजन, कैसे पचे ? असली बात यह है कि राजा जिन जिन बातों का हजम करता है वह सब लोकमत के बल पर करता है। अच्छा राजा राष्ट्र में बड़े बड़े उलट फेर करने में भी समर्थ होता है, क्योंकि उनके अनुकूल लोकमत होता है। लोकमत को बताने वाली ब्राह्मण की बाणी हातो है। यही अग्नि है जिससे कि प्रजापालक राजा बड़े बड़े कठोर काम करके भी उन्हें हजम कर लेते हैं, राष्ट्र में कुछ आन्दोलन नहीं मचता, यदि पूरी सहानुभूति दाती है। वे इस प्रकार कठोर भोजन को भी पचा लेते हैं और प्रजा को लगातार कठोर शासन (Discipline) में रख कर राष्ट्र को तेजी से उन्नत करते हैं। पर जिसने इस अग्नि को दबा दिया हो उस विचारे की क्या गति होगी ?

८

ब्राह्मण किस धनुष से
देवपीयु का नाश
करता है

जिह्वा ज्या भवति कुन्मलं वाक्
नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।
तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून्,
हृदबलैर्धनुभिर्देवज्यूतैः ॥

जिम धनुष में [जिह्वा ज्या भवति] जीम डोरी
(प्रत्यचा) होती है, [वाक् कुन्मल] उच्चारित शब्द
बाणदण्ड होना है, [नाडीका दन्ता] नाडियों (ज्ञानत

८

ब्राह्मण किस घनुष से
देवपीयु का नाश
करता है

॥ जिहा ज्या भवति कुन्मलं वाक्,
नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।
तेभि ब्रह्मा विध्यति देवपीयून्,
हृदबलै र्घनुभि देवजूतैः ॥

जिस घनुष में [जिहा ज्या भवति] जीम छोरी
(प्रत्यवा) होती है, [वाक् कुन्मल] उच्चारित शब्द
बाणदण्ड होता है, [नाडीका दन्ता] नाडियों (ज्ञानत

ब्राह्मण किस घनुष में देवपीयू का नाश करता है ।

“जो कि यमफारिणी ब्राह्मण की गा असुरा का धाम करने के लिये एक
अमोघ दिव्य घनुष का भी ह्म धारण करके कभी

— है” । (११०)

वायु की 'गौ'

न्तु) वाणाग्र (वाण के दात) होने हैं, [तपसा अग्नि-
दिग्धा] जोकि दात (आग की जगह) तप म
तीक्ष्णीकृत होने हैं [तेभि] ऐसे उन [द्यवृते] देवों
से प्रेरित [हृदयै धनुभि] हृदययन्त्र रूपी धनुष से
[ब्रह्मा] ब्राह्मण (प्रजानता सत्याग्रही) [त्वपीश्वर] देव
ब्राह्मी प्रजापीडक रात्र्याधिकारियों को [विध्यति] बंध करता है ।

पाठकों को यह मन्त्र विशेष मानकर धरना चाहिये ।
यह इस सूक्त का मुख्य मन्त्र है । पीटित प्रजा के पास
जो अस्त्र होता है वह इसमें बतलाया है । इस धनुष का
स्वरूप हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । यह
ब्राह्मण का वाणी रूपी धनुष है ।

इसमें जीभ डोरी का काम देती है । जीभ से
निकलता हुआ शब्द वाण होता है । वाण की नोकें
(दाँत) जो कि खुमती हैं प्राणनादियाँ हैं । और जैसे छाम
सौर पर वाण की नोकें विषदिग्ध (विष में बुझी) या
अग्निदिग्ध (आग में तपा कर तेज की हुई) होती हैं, वैसे
ये वाणीधनुष के वाणाग्र 'तप' (कष्ट सहन) से तैयार
किये हुये होते हैं । धनुष की डोरी तो बतला दी, शेष
जो धनुर्वेद है वह हृदय का बल है । यह धनुष

ग्राहण के हृदय में बसने वाले देवों से (देव से) प्रेरित, सञ्चालित होता है। इस धनुष से प्रजा-नेता ग्राहण प्रजा-द्रोही देवपीयू अधिकारियों को बेधता है। इस अलङ्कार को पाठक साथ में लगे चित्र द्वारा भी अपने हृदय में अङ्कित कर लें।

इस रूपक को ठीक तरह समझने के लिये अर्थात् यह समझने के लिये कि बाणी द्वारा यह शत्रु का बेधन कैसे होता है, हमें ज़रा बाणी के स्वरूप को ठीक तरह जान लेना चाहिये। बाणी के स्वरूप और सामर्थ्य के विषय में यदि हमारे विचार और संस्कार ठीक हो जाँयेंगे तो वेद के इस रूपक को हृदयंगत करना हमारे लिये आसान हो जायगा।

(i) बाणी का स्वरूप

साधारणतया हम लोग ऐसा समझते हैं कि 'जीभ से शब्दोच्चारण करना' यही बाणी का स्वरूप है, और बाणी का सामर्थ्य इतना समझते हैं कि इसके द्वारा हम अपना ज्ञान दूसरे तक पहुँचा देते हैं। पर असल में बाणी इससे अधिक गहरी और इससे अधिक विस्तृत वस्तु है। वेद में 'याक्' देवता और संस्कृत साहित्य का

‘वाणी’ शब्द गहराई में और विस्तार में दोनों प्रकार से अधिक व्यापक अर्थ रखता है।

पहिले गहराई की दृष्टि से देखें तो, हमारे यहां वाणी वा प्रारम्भ जीम से नहीं होता किन्तु इसका मूल मूलाधार में है। जीम में तो वाणी का सय से मोटा, सय से परिमिततम रूप प्रकट होता है। जीम तक पहुँचने तक तो असली वाणी चार कदम चल कर परिमित हो चुकी होती है। वाणी निम्न चार कदमों (क्रमों) द्वारा अपने स्थूल रूप में पहुँचती है। अतएव ‘चतुष्पदा’ कहलाती है। इसके प्रत्येक पाद को ऋषियों ने भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है। मूलाधार में रहने वाली वाणी ‘परा’ कहलाती है। इस वाणी में ज्ञान का कोई आकार या प्रकार नहीं होता, अतएव यहा सय ज्ञान अपरिमित और सामान्यः रूप से (निर्विशेष निराकार रूप में) रहता है। एक कदम आगे, चल कर वाणी में ज्ञान का प्रकार तो आजाता है सामान्य की जगह विशेष ज्ञान बन जाता है, पर उसका आकार सुद्ध नहीं होता। इसे “पश्यन्ती” वाणी कहते हैं। इसका स्थान नाभि है। तीसरे क्रम में यह हृदय में पहुँचती है, यहां इसका नाम “मन्यमा” वाणी है या मानस वाणी है।

यहां पर ज्ञान एक प्रकार के आकार से भी परिमित हो जाता है अर्थात् ज्ञान भाषा को सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। मन में जब हम विचार करते हैं तब भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं—मन मन में शब्द, पद, वाक्य बनते हैं। ये शब्द पद वाक्य उच्च ध्वनि में नहीं होते पर मन मन में बड़े वेग से बोले जाते हैं। यहाँ हम शब्दसंकेत का उपयोग प्रारम्भ करते हैं। पहिली दो वाणियाँ “परा” और “पश्यन्ती” तो आकार रहित होती हैं अतः उनके रूप को हम अच्छी तरह समझ भी नहीं सकते, किन्तु इस तीसरी वाणी (मध्यमावाणी) को हम समझ सकते हैं। वेद में इस वाणी पर बहुत विचार किया गया मिलता है। इसके बाद चौथी वाणी जो ‘ध्वजरी’ कहलाती है वह प्रसिद्ध वाणी है जो कि जीभ द्वारा ध्वनि (आवाज़) रूप में बोली जाती है। वाणी का मूल हृदय में है इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय में पहले विचार होता है उसे हम फिर जीभ से बोल देते हैं। पर असल वाणी का स्थान हृदय में (मध्य स्थान में) भी नहीं अपितु और अधिक नीचे मूलाधार स्थान पर है। सब वाणी वहाँ से उठती है। वहाँ पर वाणी की विस्तृत और दृढ़ जड़ है।

यह तो बात गहराई की हुई, बिस्तार में भी बाणी
 शब्दाधारण मात्र नहीं है। शब्द-संकेत (भाषा) का
 उपयोग हम केवल धोने में ही नहीं किन्तु लिखने में
 भी करते हैं। लिपि के आविष्कार से और अब छापेखाने
 के आविष्कार से बाणी का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है।
 धोना हुआ ही नहीं किन्तु सब लिखा हुआ भी बाणी है।
 (सब Piece और Platform बाणी है)। लिखा
 हुआ भा अक्षरों में ही नहीं किन्तु सब आरोपण,
 चित्र, व्यङ्ग्यचित्र य भी बाणी है। इसी तरह धोने में
 भी केवल यों का धोना नहीं, किन्तु हसना, रोना,
 गाना, धजाना, सोटी धजाना आदि धनिया बाणी
 है। सब इशारे, गन्धियों के मकेन, नाचना, व्याख्याता
 का हाथ मारना, प्रदर्शन करना यह सब बाणी है। जिस
 किसी भी प्रकार से हम अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं
 वही बाणी है। कई बार 'मौन' होजाना बहुत ही बड़ी
 बाणी होता है, बड़े भारी अभिप्राय का प्रकाशक होता
 है। मुख की नाता आदृतियाँ, आपों का रंग बदलना
 बाणी का काम करता है। चुपचाप कुछ काम करना
 भी बाणी हो जाता है, अस्तु।

पुराने लोग पिछली बाणियों को संग्रह कर रखने

के लिये अपने अन्दर की स्मृतिशक्ति का उपयोग किया करते थे। वेद वेदाङ्ग इसीतरह रक्षित रखे गये हैं। पर आजकल हम छापेखाने द्वारा घाणी को स्थिर रखने का काम लेते हैं। पत्रिक ग्रामोफोन द्वारा ध्वनिमय घाणी को भी स्थिर करने का ढंग हमने निकाल लिया है। इसी तरह घाणी को पड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिये भा आजकल टेलीफोन, तार, बेतार की तार आदि आविष्कारों द्वारा हमने घाणी के उपयोग को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। दिन में कई बार निकलने वाले अखबारों का और विज्ञापनवाज़ी का एक विमान बन गया है।

(ii) घाणी की शक्ति

पर घाणी का जो यह आज कल विस्तार हुआ है, उससे घाणी की सामर्थ्य बढ़ गई है यह बात नहीं है। सामर्थ्य तो उल्टा घट गई है। घाणी शक्ति कितनी फ़ैसी है यह तो हम आज लगभग भूल गये हैं। यह घाणी की शक्ति हमें ठीक तरह समझलेनी चाहिये, क्योंकि हम सभी घाणा का अस्तित्व (अस्तपना) समझ सकेंगे। आज कल घाणी का सामर्थ्य विस्तार में (Propaganda) में

के लिये अपने अन्दर की स्मृतिशक्ति का उपयोग करते थे। वेद वेदाङ्ग इसीतरह रक्षित रखे गये हैं। आजकल हम छापेखाने द्वारा याणी को स्थिर रखने का काम लेते हैं। वलिक ग्रामोफोन द्वारा ध्वनिमय बात को भी स्थिर करने का ढंग हमने निकाल लिया है। इस तरह याणी को बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिये भी आजकल टेलीफोन, तार, बेतार की तार आदि आविष्कारों द्वारा हमने याणी के उपयोग को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। दिन में कई बार निकलने वाले अज्ञयारों का और विश्वापनवाजी का एक विद्यान बन गया है।

(ii) वाणी की शक्ति

पर वाणी का जो यह आज कल विस्तार हुआ है, उससे वाणी की सामर्थ्य बढ़ गई है यह बात नहीं है। सामर्थ्य तो उल्टा घट गई है। वाणी शक्ति कितनी कैसी है यह तो हम आज लगभग भूल गये हैं। यह वाणी की शक्ति हमें ठीक तरह समझलेनी चाहिये, क्योंकि हम अभी वाणी का अस्त्व (अस्त्वपना) समझ सकेंगे। आज कल वाणी का सामर्थ्य विस्तार में (Propaganda) में

सत्य । वाणी की सब शक्ति सत्य में ही निहित है । वाणी की असली शक्ति को पतञ्जलि मुनि जानते थे, जिन्होंने कहा है—

“सत्यमतिष्ठया क्रियाफलाश्रयम्”

और व्यास मुनि जो जानते थे जिन्होंने इन याग सूत्र का अर्थ करते हुवे कहा है कि जो मनुष्य अपने में सत्य को प्रतिष्ठित करता है उसकी वाणी में यह सामर्थ्य आज ता है कि यह जो कुछ कहता है वह पूरा हो जाता है ।

‘धार्मिको भूया इति भवति धार्मिक, स्वर्गं प्राप्नुहीति स्वर्गं प्राप्नोति, अमोघास्य वाग्भवतीति’ ।

अर्थात् ऐसा आदमी यदि किसी को कहता है कि ‘तू धार्मिक होजा’ तो यह किया होजाती है वह मनुष्य सचमुच धार्मिक हो जाता है, वह यदि किसी को कहता है ‘स्वर्ग को प्राप्त होजा’ तो यह फल उसे मिल जाता है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है । मतलब यह कि ‘अमोघास्य वाग्भवती’ उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वह कुछ कहे और वह पूरा न हो यह हो नहीं सकता । सत्यमय वाणी की इतनी शक्ति है । ज़रा पाठक इसे साचें, विचारें, इसे हृदय में सम्मालें ।

नाभि और मूलाधार की 'पश्यन्ती' और 'परा' का अनुभव साधारण लोगों के लिये कठिन है। पर यदि हम इसी शुद्धता और सचाई को अपने मन में और अधिक २ लावें तो हमें इस 'पश्यन्ती' से उठी वाणी और 'परा' से उठी वाणी का भी अनुभव हो सकता है। यही सच्ची आत्मा की आवाज़ होती है। इस मन्त्र में हम "देवजूतैः" शब्द से कहा है। जो वाणी देवों से प्रेरित हुई है वह पश्यन्ती से उठी है, और जो परम-देव (परमात्मा) से प्रेरित है वह परा वाणी है। देव का अर्थ देवता है, पर अन्त में तो परमात्मा ही एक देव है। हमारी वाणी पश्यन्ती से उठे या परा से उठे इसका एक मात्र साधन यह है कि हमारा हृदय शुद्ध हो अर्थात् सत्यमय हो, उसमें असत्य के मल का, असत्य की बाधा का, संश्लेष न हो।

“सत्यं पन्था वित्ता देवयान”

“यह देवयान (देवों के गमन) का मार्ग सत्य से ही बना हुआ है।” इसलिये यदि हम हृदय में देवों को बसाना चाहते हैं—देवयान के पथिक हैं (जिससे हमारी वाणी पश्यन्ती व परा की गहराई से निकले) तो हमें सत्य का सचन करना चाहिये। सत्य, सत्य, केवल

वाक्य की 'गों'

सत्य । वाणी की सब शक्ति सत्य में ही निहित है । वाणी की असली शक्ति को पतञ्जलि मुनि जानते थे, जिन्होंने कहा है—

“सत्य-प्रतिष्ठयां क्रियाफलावयत्यम्”

श्रीर व्यास मुनि जो जानते थे जिन्होंने इन योग सूत्र का अर्थ करते हुवे कहा है कि जो मनुष्य अपने में सत्य को प्रतिष्ठित करता है उसकी वाणी में यह सामर्थ्य आ-जाता है कि वह जो कुछ कहता है वह पूरा हो जाता है ।

‘धार्मिको भूया इति भवति धार्मिक ; स्वर्गं प्राप्नुहीति स्वर्गं प्राप्नोति, अमोघास्य वाग्भवतीति’ ।

अर्थात् ऐसा आदमी यदि किसी को कहता है कि ‘तू धार्मिक होजा’ तो यह किया होजाती है वह मनुष्य सचमुच धार्मिक हो जाता है, वह यदि किसी को कहता है ‘स्वर्ग को प्राप्त होजा’ तो यह फल उसे मिल जाता है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है । मतलब यह कि ‘अमोघास्य वाग्भवति’ उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वह कुछ कहे और वह पूरा न हो यह हो नहीं सकता । सत्यमय वाणी की इतनी शक्ति है । ज़रा पाठक इसे सोचें, विचारें, इसे हृदय में सम्भालें ।

हम लोगों में असत्य इतना घुसा हुआ है कि हमें तो इस पतञ्जलि तथा व्यास ऋषि के कथन पर विश्वास आना कठिन होगा। परन्तु यदि हम सत्य पर विश्वास न करें तो सच्चाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। सत्यवाणी में तो यह शक्ति है कि उससे जो बोला जायगा, वह तुरन्त पूरा हो जायगा। हम यदि सत्य की तरफ देवयान मार्ग पर बढ़ेंगे तो हमें इस सत्यकी सच्चाई का पता लगता जायगा। आजकल के महासत्यनिष्ठ गान्धी अब ऐसी बात कहते हैं

‘भारतवर्ष में आज एक भी पूरा सच्चा पुरुष हो तो वह भारतवर्ष का आज ही स्वराज्य दिला सकता है, क्योंकि वह जा कुछ कहेगा उस लोगों को उसका वाणी के तेज के कारण मानना पड़ेगा।’

तो यह पतञ्जलि मुनि के कथन का ही अपनी भाषा में और अपनी परिस्थिति के अनुसार कहना है। अर्थात् इस सत्य का अनुभव गान्धी भी करते हैं क्योंकि वे स्वयं यड़े सत्यनिष्ठ हैं।

अतः प्यारे भाइयो! वाणी की शक्ति उसकी गहराई में है, उसके देवप्रेरित होने में है। प्रचार (Propaganda) में नहीं है, भूटे Propaganda

में तो बिलकुल नहीं है। यह मत भूलें कि इस जगत् पर अन्तिम शासन तो परमदेव का है जो कि सत्य-स्वरूप है। उसके राज्याधिकारी अग्नि आदि देव सत्यमय अदल नियमों से जगत का शासन कर रहे हैं। वेद में इन नियमों को 'ऋत' शब्द से पुकारा है। 'ऋत' का अर्थ भी सत्य है। देवताओं का वेद में जगह जगह "ऋतावृधः" (सत्य को बढ़ाने वाले), 'ऋतापानः' (सत्यमय) आदि विशेषणों से वर्णन किया गया है। इसलिये इस ससार पर तो सत्य का ही राज्य है। जो लोग सत्य का आश्रय लेते हैं उन्हें तो उस प्रभुपति की अनन्त शक्ति का सहारा मिला जाता है, उनका कोई बाल बाना नहीं कर सकता है। पर जो सत्य का सहारा छोड़ते हैं उन्हें जगत्पति का द्रोह करके—उसके "ऋत" नियमों का उल्लङ्घन करके—कैसे सफलता मिल सकती है? इसलिये उठो, असत्य से क्षणिक सहायता मिलती देव कर भ्रम में मत पडा। अनुभवो ऋषियों के उचनों पर विश्वास करो। सब समयों के सतों ने सत्य की इस महिमा को अनुभव किया है। सत्यमय वाणी का सचमुच ऐसा ही महान सामर्थ्य है। उसके सामने कोई 'प्रोपेगण्डा' नहीं ठहर सकता।

घाणी तो सब जगत् को ढिलानेवाली शक्ति है। हम समझते हैं कि घाणी का काम केवल दूसरी तक ज्ञान और विचार पहुँचाना है। किन्तु असल में 'शक्तिरूप ज्ञान' पहुँचाना है ऐसा कहना चाहिये। क्योंकि ज्ञान(विचार)संसार को चलाने वाली एक महाशक्ति है और इस महाशक्ति को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली शक्ति यह घाणीशक्ति है। अतः घाणी ही सब जगत् को चलाने वाली शक्ति है। इसीलिये वेद में "यागाम्भृणी" सूक्त में (जिसमें घाणी का बड़ा ॥ उदात्त प्रभावशाली आत्म-वर्णन है) परमात्मा की परावाणी ने कहा है—

"भुम्भ में ही सब देवताओं का वास है। मैं सब का पालन पोषण करती हूँ। मैं ही सब जगत् को ढिलाती हूँ। मेरे ही आश्रय से सब कुछ चल रहा है। सब ज्ञान, सब कर्म का मैं ही प्रेरित करती हूँ....."

ऋ० १०-१२५

इस प्रकार भगवान् की परावाणी ही सब कुछ करती है। सभी धर्मोवाले जो शब्द से जगत् की उत्पत्ति की तरफ इशारा करते हैं वह यही बात है। भगवान् के "शब्द" (घाणी) में जो आता जाता है, वह होता जाता है। इसी तरह जगत् बना है और

घलता है। असल में हम उसकी बाणी को समझ ही नहीं सकते। हम अपनी बाणी में रचना-शक्ति देख कर उसकी बाणी की भी कुछ कल्पना करते हैं। हमारा तो शायद इस पर भी विश्वास न जमें कि जगत में ऐसे 'सत्य-संकल्प' महात्मा भी हाते हैं जो कि जो सकल्प करते हैं वही पूरा हो जाता है (सत्य वा जाता है)। उन्हें योलने के लिये जीभ का प्रयोग करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वे मन्त्रमा (मानस) बाणी का ही प्रयोग करते हैं। मन में संकल्प उठता है और वह पूरा हो जाता है। ऐसे 'सत्य-संकल्प' महात्माओं का वर्णन करते हुये उपनिषद् में कहा है।

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति । छान्दोग्य ८-२-१)

“यह पितृलोक की इच्छा करता है तो सक्ल्पमात्र से उसे पितृगण प्राप्त हो जाते हैं”। बाणी की इस अपार-शक्ति से हम कितनी कितनी दूर हैं, यही कारण है कि हमें असत्य में भी कुछ बल दिखलायो देता है।

सत्य को पूरी तरह ग्रहण करना येशक घडा कठिन है। पर जो जितना सत्य को ग्रहण करता है, वह उतनी ही गहराई में जाकर सत्यमय देव के नज़दीक

पहुँचता है, और उसकी वाणी में उतनी ही अमोघता होती है। जिन दुर्लभ सत्य-सकल्य महात्माओं का आत्म-देव उस सत्यमय देव से सम्यग् होना है, उनकी वाणी तो 'परा' की गहराई से उठती है और अतएव इसका प्रभाव प्रकृति के परले सिरे तक होता है, अर्थात् उनकी वाणी से सीधा जड़ प्रकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। जो योगी परतत्त्व तक तो नहीं जुड़े होते, पर फिर भी इतने सत्यमय होते हैं कि उनकी वाणी 'पश्यन्ती' में सम्यग् होती है, उनकी यह वाणी भी सीधा पशुओं तक (नीचे प्रकार की चेतना तक) अपना प्रभाव करती है। ये लोग वाणी द्वारा पशुओं में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद तीसरी सीढ़ी पर वे लोग होते हैं, जो कि इतने माधसज्जे होते हैं कि वे वही धोलते हैं जो उनके हृदय में होता है। पूरे सत्य को वे नहीं समझ सकते व पा सकते, किन्तु सत्य को जितना जैसा समझते हैं, विलकुल वैसा ही धोलते हैं। इनकी वाणी हृदय से उठती है और अतएव अधिक नहीं तो चेतन मनुष्यों के हृदय तक तो अपना असर ज़रूर करती है। इसके भी बाद हम आमलोग हैं, जो कि इतने स्थूल सत्य का भी पालन नहीं करते कि जो हमारे हृदयों में

वाक्य की 'गो'

है, ठीक वही होलै—प्रकट करै। ऐसी को वाणी हृदय से भी नहीं निकलती, किन्तु जीम से ही उठती है और इसलिये यह दूसरे मनुष्यों के अन्दर (हृदय में) भी नहीं घुसती, कानों तक ही पहुँचती है।

सुन्दर और रोचक बोलने वाले दुनिया में बहुत से मिल जायेंगे, उनका कथन उस समय आनन्द भी देता है, किन्तु उसका कुछ भी चिरस्थायी असर हृदय पर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ़ लोकमान्य तिलक वक्तृत्व की दृष्टि से बड़ा ख़राब बोलने वाले थे, पर उनका कथन लोगों के हृदयों में तोर की तरह घुस जाता था और स्थिर प्रभाव करता था।

इसी तरह आजकल लोग बहुत अधिक बोलते हैं और इसी में वाणी की शक्ति समझते हैं। किन्तु बहुत माया में बोलने का भी प्रभाव नहीं है, गहराई में बोलने का ही प्रभाव है। प्राचीन ऋषि जाग सूर्यों में यात किया करते थे। नैपोलियन धारा बोलने से पहिले अपन सैनिकों से बहुत थोड़े से शब्द बोला करता था और उन द्वारा उनमें ज्ञान फूँक देता था। महात्मा गान्धी के थोड़े से शब्दों में कितनी शक्ति होती है। जिसकी वाणी में जितना तेज बढ़ता जाता है, उसे उतना ही कर्म

घोलने की आवश्यकता होती है। अतः जो सत्य-संकल्प होते हैं, वे 'घेखरी' वाणी बोलते ही नहीं। यहाँ पर पाठक मन में कीगयी हार्दिक प्रार्थना की महाशक्ति को भी समझ गये होंगे। वेदों में जो इतनी प्रार्थनायें भरी पड़ी हैं, उनका प्रयोजन यही है। मनुस्मृति में कहा है कि द्वाचिक जप से उपांशु जप और उपांशु जप से मानस जप हजार गुणा अधिक प्रभावशाली होता है।

इसलिये यदि हम रोचक बोलने और बहुत बोलने की जगह हृदय से सच्चाई के साथ थोड़ा बोलें तो ही हमें वाणी की शक्ति का कुछ अनुभव हो जाय। इटली के लोग कहते थे कि "मेज़िनी की कलम में जादू है"। लोग कहते हैं कि गान्धी जी बात चाँत करके लोगों पर जादू कर देते हैं। पर यहाँ जादू कुछ नहीं है, सत्य बोलना, जैसा अनुभव करना वैसा ही बोलना वस यही जादू है। मतलब यह कि वाणी की शक्ति गहराई में है और कहीं नहीं।

अतः इस वाणी रूपी धनुष को जितना अपनी तरफ खींच कर 'वाक्' तीर छोड़ा जायगा उतना दूर तक वह प्रभाव करेगा।

(iii) वेदोक्त धनुष

अप पाठक इस पाणीरूप धनुष की रचना का भी समझ लें। धनुर्वेद 'हृदयल' है। जो सत्य घोलता है उसे कोई भय नहीं होता। सत्य के साथ निर्भयता जुड़ी हुई है।

सत्याग्रहि भयं कश्चित्

जय हृदय में सत्य और निर्भयता होती है तो हृदय में बड़ा बल होता है। हृदय की 'देवी सम्पद्' की गणना 'अभयं सारथसशुद्धि' इस तरह थी कृष्ण जी ने शुरू की है। यही हृदय यल रूपी धनुर्वेद है जिसमें कि जीम की डारी लगी हुई है। इससे शब्द रूपी घाण छोड़े जाते हैं। जैसे होरीस तीर छूटते हैं वैसेही जीम न शब्द निकलते हैं।

ऊपर पर 'जीम' और 'शब्द' ये दोनों शब्द उपलक्षण हैं। मन्त्र में तो इनके लिये क्रमशः 'जिह्वा' और 'वाक्' शब्द पड़े हैं। निर्धु म ये दोनों शब्द, वकि 'बाहीका' शब्द भी वाणी के नामों में गिनाये हैं। अतः 'जिह्वा' और 'वाक्' को जीम और शब्द यह अनुवाद करना अपूर्ण अनुवाद है। अतः पाठका को उपलक्षण फह कर समझना होगा। वाणी द्वारा जैसा भी प्रभाव हम दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं उन सबका उपलक्षण वाक् (शब्द) है। और जिन २ साधनां से (पुस्तक लिपि भाषा भी) यह प्रभाव पहुँचाया जाता है उन सब का उपलक्षण 'जिह्वा' है।

जैसे खाली डोरी में तीर को दूर तक फेंकने की शक्ति नहीं होती अतः डोरी को एक दण्ड में बाँधा जाता है जिसे धनुर्वण्ड कहते हैं; इसी तरह जीम यूँही नहीं पोल सकती, हृदय से अभिगम्य और उसके चालन की इच्छा पैदा होती है तभी जीम हिल सकती है। जीम हृदय के आश्रित है। अतः इसे धनुर्वण्ड बताया है। पाठक यह तो समझ गये होंगे कि हृदय भी वाणी का ही अंग है—वाणी का मध्यम स्थान है। जैसे धनुर्वण्ड और धनुष को डोरी इन दोनों के ठीक तरह मिलने पर इनके द्वारा तीर छूटता है वैसे ही हृदय-मूल और जीम इन दोनों द्वारा शब्द निकलता है। शब्द तीर में जो अर्थ है उसे हृदय प्रेरित करता है और जो ध्वनि (आवाज़) है उसे जीम प्रेरित करता है। इस तरह शब्द तीर छूटता है।

इस शब्द तीर की न.कै क्या हैं जो कि जाकर लक्ष्य में चुभती हैं? यह हैं प्राणग्रहा नाड़ियाँ जिनके लिये आधुनिक शब्द 'नानन्तु' (Nerves) है। आजकल के विज्ञान के अनुसार हम यह तो जानते हैं कि शब्द का ग्रहण (सभी इन्द्रियों के ग्रहणों का ग्रहण) ज्ञान तन्तुओं द्वारा (Nerves) होता है। हमारा भेदा हुआ शब्द हमारे के ज्ञानतन्तुओं पर असर करता है तो उसे पता लगता

है कि मुझे यह ध्यान हो रहा है। एवं वक्ता के ध्यान तन्तुओं का प्रभाव धाता के ध्यान तन्तुओं पर होता है। वक्ता ने जितनी वेदना (Feeling) के साथ शब्दोच्चारण किये होते हैं धाता के अन्दर भी वे उतनी ही वेदना को पैदा करते हैं—Feeling को उठाते हैं। अतः शब्द रूपी तोर के अग्रभाग (नोकें) प्राणनाड़ियाँ (Nerves) बतायी हैं। हमारे औपनिषद् विज्ञान के अनुसार तो यह कथन और भी स्पष्ट है। जैसे कि उपनिषदों में सर्वव्यापक मन माना गया है, वैसे ही सर्वव्यापक प्राण भी है। जब हम किसी भाष के साथ कुछ बोलते हैं तो हमारे शरीर के प्राण की लहरें इस सर्वव्यापक प्राण के माध्यम द्वारा धाता के प्राण में पहुँच कर उनमें वैसे ही लहरें पैदा करती हैं। इस प्रकार हमारे शब्दों के साथ भेजी हमारी प्राण-लहरें धाता के प्राण में जाकर चुभती हैं। यही प्राण लहरें हमारे (अस्त्र के) बाण के दाँत (नोकें) होती हैं।

यदि ये बाण की नोकें हमने समझली हैं तो अब यह समझना आसान है कि इसमें तीक्ष्णता कैसे आती है—यह शब्द बाण की नोकें तेज़ कैसे की जाती हैं जिससे कि जोर से घुमें। बाण के बाण की नोकें तो

भाग में डाल कर और इसे विष में बुझा कर तेज बनायी जाती है जिससे कि यह शत्रु के शरीर के अन्दर घुस जाय और उसे अपने विष द्वारा मारदे। पर हमारे धनुष के घण्टाग्र ता 'तपसाऽभिदिग्धा' (तप से तीक्ष्ण-कृत) होते हैं। इनमें तेजी तप से आती है। तप का अर्थ है कष्ट सहन। हमने स्वयं जितनी तपस्या की होगी हम द्वारा कहे जाते हुये सत्य में उतना ही तीव्र भावावेश (Emotion) पैदा होता है जो कि श्रोता को जाकर फे चुभता है। हमारे इस शस्त्र में तो (दूसरे को कष्ट देने की जगह) अपने आप कष्ट सहने से तीक्ष्णता आता है। जिन सत्य को हम दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं—दूसरे के हृदय को बदल कर उस वह सत्य स्वीकार करवाना चाहते हैं—उस सत्य के लिये हमने यदि कष्ट सहे होंगे तो उस हमारे कहे सत्य में तेज आचुका हागा। जैसे रगड़ने से किसी चीज़ में तीक्ष्णता आती है, वैसे कष्ट सहन से उस सत्य में तीक्ष्णता आती है। अतएव हम देखते हैं कि जिन्होंने देश के लिये कष्ट सहे होते हैं उनकी याणी श्रोताओं को अधिक चुभती है।

इस धनुष का चलाता कौन है ? इसे गति कहां से मिलती है ? इसे यहाँ 'देवजूतैः' शब्द से कहा है। ब्राह्मण

के हृदय में रहने वाले देव (अभय, पवित्रता, सत्य आदि देव भाव) धनुष में "जव" वेग को देते हैं । पाठक देखेंगे इस पाण-धनुष का मुख्य वस्तु "देवजुत हृदय-बल" है । अतः हृदय-बल को ही इस मंत्र में धनुष कहा है "हृदयलैर्धनुभिः" । आजकल की भाषा में योंही तो हृदय-बल का अर्थ "संकल्प-बल या मनोबल (Will power)" है । हृदय-बल ही मुख्य बाणों हैं—अन्दर की (मानस आदि) बाणों हैं । इन्हें हम हृदय-बाणों भी कह सकते हैं । यह हृदय-बाणी ही ब्राह्मण का मुख्य धनुष है, शेष जीभ, धाकू, नाड़ियाँ आदि इस धनुष के अंग हैं और इस गति देने वाले हृदयवासी देव हैं या देव हैं । यही देवजुत हृदयबाणी (Will power) रूपों धनुष है जिससे कि ब्राह्मण देवपीयूषों का विनाश करता है—उनके हृदयों को बदल देता है ।

(iii) यह धनुष पकड़ लो

सत्याग्रहियों का यही अस्त्र है । मनु ने ब्राह्मण का हथियार 'आथर्वण श्रुति' बतलाया है । ऐसी हार्दिक बाणी बोलने वाले—इस हथियार से शत्रु को परास्त करने वाले—तपस्वी पुरुष हमेशा सब देशों में सब कालों

में रहे हैं। इन तेजस्वी लोगों की 'अन्दर' से निकली
 पाणियाँ ने देशों में कान्तियाँ ला दी हैं। इन महापुरुषों
 की पाणियों के इशारों पर हजारों जानों लोग आशा पालने
 के लिये उठ खड़े हाते हैं। पाणियों के इस महान् अल्य के
 मुकाबले में नोच बन्दूक क्या हैं? बल्लभ भार्ग की पाणी
 को पारदाजो के किसानों ने सुना क्योंकि उसकी
 पाणी में वह तेज था कि उसे बिना माने घे रह नहीं
 सकते थे, अतः अंग्रेज़ों विशाल साम्राज्य की सब तीर
 तोपें धरी रह गयी। गान्धी जी भी यदि अपनी पाणी
 को सम्पूर्ण भारत को सुना सकें ता भारत देखते देखते
 स्वाधीन हो जाय। गान्धी जी की पाणी के बल से सन्
 १९२१-२२ में हजारों लोगों ने खुशी खुशी चड़े चड़े दुःख
 सहें थे। यह एक पुरुष के हृदयवाणी रुपी देवजुतधनुष
 का प्रभाव था। पर यदि हम सभी अपने अन्दर रखे इस
 हथियार को उठालें तो कितना महान् कार्य सम्पन्न हो
 जाय। हम संसार को इस वेदोक्त अल्य का सफल
 प्रयोग करके दिखला दें। दुनियाँ को एक नया अल्य
 दीज जाय, जिससे कि तोपों मशीनगनों और विपेली
 गैसों की चिन्ता में दबो और ईर्ष्या द्वेष घृणा से दुःखी
 यह दुनियाँ कुछ सुखी हो जाय। क्या हम असत्य को

बाल्या की 'गौ'

नहीं छोड़ सकते ? हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते ? यस इतने स ही यह देवजुत (दिव्य) धनुष बन जाता है । इस ही क्यों नहीं पकड़ते ? हमारे पास बन्दूक गिस्तोल नहीं है तो क्या हुआ । भगवान् न यह दिव्य धनुष तो हम सब को प्रदान कर रखा है और स्वयं हमारे हृद्यों में इस अस्त्र को चलवाने के लिये तैयार हो कर बैठे हैं

इंद्रस्य सर्पभूतानां हरिषोऽर्जुन तिष्ठति

यह हृदयवासी देव इस धनुष को प्रेरित कर सके—इस 'जघ' (गति) प्रदान कर सके इसके लिये एक ही बात की आवश्यकता है कि हम हृदय को यिलकुल शुद्ध कर लें, उसमें असाध्य का लयलेश भी न रहे, द्वेष हिंसा भय कायरता इनका स्पर्श तक न रहे ।

जितना हम हृदय का इन मलों से खाली करेंगे हृदय क उतने ही अश में ये सत्यस्वरूप देव अपना निवास कर इस धनुष को देवजुत बनार्यगे और जतनी ही अधिक दूर तक यह धनुष मार कर सकेगा । इस अस्त्र का सफल प्रयोग करने के लिये इस धनुष को देवजुत बना लेने के बाद जिस दूसरी वस्तु की ज़रूरत है वह अपन पाण को तेज करने की है । पाण ज़ार से छूटेगा भी, किन्तु यदि यह तेज न हुआ तो उसका वेग बुधा

है। अतः दूसरा काम यह करना है कि अपने चाणों को “तपसाऽभिदिग्धा” बनाना है। हम तप करें। स्वाधीनता के अपने महान् सत्य के लिये सब कष्ट सहने के लिये उत्पन्न हों। ज्यों ज्यों हमारा तप बढ़ेगा त्यों त्यों हमारे चाण तोड़ण होते आयेंगे और उन द्वारा हमारे देशवासियों के हृदयों में स्वाधीनता का प्रकाश फैलने लगेगा और उधर हमारे अंग्रेज भाइयों के हृदय का स्वार्थान्धकार निकलन लगेगा।

याद रखा कि हमने इन हृदयचाणों के धनुषों का प्रहार पहिले अपने ही देशभाइयों पर करना है। अंग्रेजभाइयों पर असर नो फिर पड़ेगा। हमें अपने देशवासियों के हृदयों में स्वाधीनता का सन्देश पहुँचाना होगा, उनमें पूर्ण स्वाधीनता की व्यास लगा देनी होगी। इसतरफ अपने बहुत से भाइयों का और फिर अंग्रेज भाइयों का हृदय परिवर्तन करना होगा।

यह सब हृदयचाणों का दिव्य धनुष कर सकता है। हृदय स निकली चाणी अमशय हृदय परिवर्तन कर सकती है। केवल इस धनुष को उठा लेने वाले चीरों की जरूरत है। हम सभी के अन्दर यह धनुष पड़ा हुआ है—अनुपयोग के कारण रद्दी हुआ बिगड़ा पड़ा है।

इसे उठा लो, और इसे साफ करके ग्रहण कर लो। इसे उपयोग में लाने के लिये केवल उन्हीं दो उपर्युक्त बातों की ज़रूरत है। हृदय, जीभ, शब्द, नाडियों आदि तो हम सबको प्राप्त हैं अर्थात् धनुर्दण्ड, जया, बाण आदि सभी के पास विद्यमान हैं। ज़रूरत है केवल (i) धनुष को देवजूल बनाने की और (ii) बाणों को तर्प से तात्पर्य करने का। ये दोनों काम वेशम कठिन हैं, पर इस शक्ति की शक्ति भी अपरिमित है। वीरता की परीक्षा भी तो इन कठिन कामों के करने में ही है। इन दोनों बातों को हम ज़रा और अच्छी तरह समझ लें।

(१) अपन धनुष को पूरा देवजूल (देवमेरित) बनाने वाला तो एक ही महापुरुष काफी है। जो महा-पराक्रमी 'परा' बाणी तक इस धनुष को खींच सकता है, वह तो केवल एक बार की प्रार्थना से भारत को स्वाधीन कर सकता है। 'भक्तजनन के सङ्कट क्षण में दूर करे' यह जो हम गाते हैं वह झूठ नहीं है। वह प्रार्थना यदि पूरी गहराई से निकले तो भगवान् सचमुच क्षण-भर में ही सङ्कट दूर करते हैं। पुराने घातकों ने शत्रु राजा को हुकार सही नष्ट कर दिया था, यह कुछ असम्भव बात नहीं है। प्राचीन शत्रु लोग वेदवाणी से

प्रार्थना करके अपने मनोरथ सिद्ध किया करते थे। पर यदि हमारे हृदय में इतना यत्न नहीं है कि हम में असत्य, द्वेष आदि मल का लेश तक न रह सके अतएव हम में से कोई इम धनुष का आकर्णान्ति न खींच सके, तो भी कुछ बात नहीं है। ऐन परायाणी तक खींचने वाले मशरूमा ता थिरले ही हाते हैं जो कभी कभी जन्मते हैं। पर ता भी हम जहाँ तक खींच सकें, उतना तो खींचे और इसे अधिक स अधिक देशप्रेरित बनायें, मत्स्य और प्रेम से हृदय को भरलें। तो हम देखेंगे कि स्वाध्यायता के लिये हमारे हृदयों का व्याकुलता हमारे सब देशवासियों में फैल जायगी। सब देश आग कर खड़ा हो जायगा।

(२) यदि फैलने में देर लगेगी तो कारण यही होगा कि हमारे बाण में तप की तीक्ष्णता की कमी होगी। इसके लिये हमें ठहर कर तप करना होगा, अपन बाणों को तेज़ करना होगा। तप की तीक्ष्णता बढ़ तीक्ष्णता है ओ कि घञ को भी काट सकती है, फिर मनुष्यों के हृदयों को बदलना उसके लिये पया मुश्किल है। वीर पुरुष धैर्य नहीं छोड़ता। हमारे अस्त्र का प्रभाव होने में जा कुछ देर होगी, यह इन्हीं दो श्रुतियों से होगी। या ता धनुष देखजूल न होगा या तप की कमी

ध्याना की 'गौ'

स याण मैं तीक्ष्णता न होगी। यदि हृदय से देव का आसन हिल जाय तो उसे फिर फिर बिठाना होगा, और तप की कमी पना लगे फिर फिर तप करना होगा। सामन जो भी कुछ ब्रह्म आर्षे उन सबको सहना होगा। तप करते करते शरीर को भी हसते हसते त्याग देना, पर भगवान् के दिये इस अस्त्र की कमी नहीं त्यागना। सखा पोर कमी भरता नहीं। धीरों की मृग्यु शरीर के त्यागने स नहीं हाती, किन्तु ग्रहण किये हथियार के त्यागने स हो जाती है। जा मनुष्य दुःख, ब्रह्म, मृत्यु से डरता है वह कायर इस दिव्य हथियार को उठा नहीं सकता। सत्य के लिये मरमिटने का सामर्थ्य जिसमें है वही धीर इस धनुष का चिह्न बढ़ा सकता है।

इसलिये "हृदय शुद्धि" और "तप की तीक्ष्णता" ये दो सम्पत्तियाँ जिन धीरों के पास हैं वे इस धनुष का चिह्न बढ़ा कर आगे बढ़ें, और शेष सब लोग भी यथाशक्ति अपन में इन दोनों गुणों का लाने का यत्न करते हुये पीछे पीछे चलें, तो हम देखेंगे कि भगवान् की अपार-शक्ति हमारे साथ है—सब जगत का प्रेरित करने वाली उस देव की परावाणी (शक्ति) हम भारत-वासियों के साथ है। तब ससार एक देवों के देखने योग्य दृश्य देखेगा।

६

यह अस्त्र अमोघ है

तीक्ष्णेष्वो ब्राह्मणा हेतिमन्तो,
यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृपा ।
अनुहाय तपसा मन्युना क्षोत,
दूरादव भिन्दन्त्येनम् ॥

(हेतिमन्तः) इस हृद्वलरूपी धनुष वाले (तीक्ष्णेष्वो)
और इन तप तीक्ष्ण वाणों वाले (ब्राह्मणा.) ये ब्राह्मण (या
शरव्या अस्यन्ति) जिस वाणसमूह को छोड़ते हैं (न सा मृपा)

वह कभी चूकता नहीं। (तपसा मन्युना च) तप से और मन्यु से (अनुहाय) पीछा करके वे इस तरह (एनं) इस देवपीथु को (दूरात्) दूरसे ही (अथ मिन्दन्ति) भेद देते हैं।

इस मन्त्र में जो विशेष बात कही है वह यह है कि ऐसे हवयवाणी (Will-power) कपी धनुष को धारण करने वाले ब्राह्मण जिस बाणसमूह को छोड़ते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता—चूकता नहीं—अरु विरोधी को परास्त करता है। इसमें उसी अमोघता का वर्णन है जिसे कि व्यास जी ने “अमोघा अस्य बाण भवतीति” इन शब्दों से कहा है। इस व्यास-वाक्य के अन्तर्गत इस वेदवचन पर भी क्या हमारी धर्या न जमीनी? इसी यदि हमारी धर्या हो तो हममें बड़ा भारी बल आ जाय, हम में सत्यनिष्ठ होने के लिये बड़ा प्रेरण मिले जाय। क्योंकि जिसे अपने अस्त्र की अमोघता पर विश्वास है वह उसे त्रिकाल में भी छोड़ नहीं सकता। वह जीत ले कि हम पूरे सत्यनिष्ठा के आदर्श तक पहुँच नहीं पहुँच जायेंगे, पर धर्या से आगनाया हुआ वह वेदवचन तो इस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शक एवं सहायक होना। क्योंकि हम में अितनी श्रम्यानिष्ठा होगी, (हम

देवजूत धनुष से छोड़े) तीर उतने तो अवश्य ही
 असर करेंगे । मतलब यह कि थोड़ी भी सत्यनिष्ठा व्यर्थ
 नहीं जायेगी, वह उतना अच्छा असर अवश्य पैदा
 करेगी । इस तरह पूरी सफलता तो वेशक देर में
 (क्रमशः) मिलेगी, पर वह इस मार्ग से ही मिलेगी
 और ज़रूर मिलेगी यह बात हमें चिन्तित होनी चाहिये ।
 यही बात वेद हमें बताना चाहता है । इन तरफ किया
 गया हमारा स्वल्प भी प्रयत्न, व्यर्थ नहीं जायगा । तोंप
 गोलों के हिंसक युद्ध में बहुत सा गोला बरूद व्यर्थ
 जाता है । गत योरोपीय महायुद्ध में बहुत गोला बरूद
 व्यर्थ गया, जो कि किसी भी शत्रु पर नहीं पड़ा । हिसाब
 लगाने वालों ने इस व्यर्थ गये गोला बरूद का बहुत
 अधिक प्रतिशतक घटलाया है । पर सत्यमयी वाणी से
 छूटा वाण कभी निरर्थक नहीं जाता । यह “रामवाण”
 होता है । “रामवाण” की जगह यहाँ “देवजूत वाण”
 (देव-परमात्मा-से प्रेरित वाण) कहिये । हम अपनी
 निर्यत्नता के कारण चाहें इस अस्त्र द्वारा एकदम सफलता
 न पा सकें, परन्तु इसी अस्त्र से हमारी शक्ति के अनुसार
 जल्दी या कुछ देर में हमें सफलता मिलना निश्चित है इस
 तरह इस अस्त्रकी अमोघताको हमें अच्छी तरह समझ

ब्राह्मण की 'गौ'

लेना चाहिये। इसके समझ लेने पर बहुत कुछ आश्रित है। क्योंकि जिनका इस अस्त्र की अमाधता पर विश्वास न होगा वे इस दिव्य अस्त्र का भी ग्रहण करने के लिये उद्यत नहीं होंगे या उद्यत होकर बीच में छूट देंगे। इसलिये यह अमोघ है, 'न सा मृषा' (यह कभी भ्रूडा नहीं साधित होता), यह अन्त तक प्रकर पहुँचाने वाला है बरिक्त यदि हममें सत्यनिष्ठता को इतनी समझ है कि हम इस अस्त्रको पूरा जींच सकें तब तो यह एकदम सफलता देने वाला है इस प्रकार का विचार हमें हृदयाङ्कित कर लेना चाहिये। 'न सा मृषा' ये शब्द तो हमारे अन्दर रम जान चाहिये।

यह अस्त्र अमोघ क्यों है ? क्योंकि इस अस्त्र वाले ब्राह्मण अपने विरोधी का तप और मन्यु द्वारा पीछा करके उसे जकर भेदन कर देते हैं। बाहर के हिंसक युद्ध में भी जब शत्रु को बिलकुल नहीं छाडना होता तो उसका पीछा किया जाता है—पैदल या किसी सवारी पर उसका पीछे २ पहुँचा जाता है। जैसे हम दा पेरों से (या दानों तरफ लगे पहिर्यों को किसी सवारी आदि से) पीछे जाते हैं वैसे यहाँ 'तप' और 'मन्यु' इन दो साधनों द्वारा पीछा किया जाता है। इन द्वारा हम विरोधी के

हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। चूँकि इस तरह 'तप' और 'मन्यु' द्वारा यह अस्त्र हमारा पहुँच विरोधी के हृदय में करा देता है अतएव यह अस्त्र ही है।

तप का कुछ उल्लेख गत मन्त्र में आ चुका है। मन्यु का अर्थ है "धुराई का दूर करने की उत्कण्ठ, आज्ञास्वी इच्छा।" साधारणतया मन्यु का अर्थ श्रेष्ठ प्रकार का क्रोध, बिना द्वेष भाव के सर्वथा हित कामना से निकला हुआ क्रोध, परमात्मा का विलकुल निर्द्वेष क्रोध' ऐसा किया जाता है। परन्तु चूँकि क्रोध' शब्द के साथ द्वेष का भाव हमारे मनो में घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है अतः मन्यु का किसी प्रकार का क्रोध कहना भ्रमजनक हो जाता है। अतएव मन्यु का अर्थ हम ठीक २ जिन शब्दों में प्रकट कर सकते हैं वे ये हैं "धुराई का हटाने की तीव्र, उत्कण्ठ किन्तु निर्द्वेष और क्रोधरहित इच्छा"। यदि हम सचमुच बिना द्वेषभाव के दूसरे के हृदय से कुछ असत्य हटान की इच्छा रखते हैं और वह इच्छा यही उत्कण्ठ है तो हम इसके लिये सब कष्ट सहने के लिय भी जरूर तयार होंगे। यह कष्ट सहने की तैयारी ही दूसरी वस्तु है, तप है, हमारा दूसरा पैर है। जैसे दोनों पैर मिलकर काम करते हैं वैसे ही तप और मन्यु

दोनों मिल कर हमें अपने विरोधी के हृदय में पहुँचाते हैं। केवल 'तप' हमें कहीं ले जायगा, पर उसके हृदय में ही नहीं। उधर ही हम 'मन्यु' के कारण जाते हैं, और तप द्वारा उसके समीप होते जाते हैं। केवल मन्यु से हृदय पकड़ा नहीं जाता। विरोधी के लिये कष्ट सहने (तप) से ही उसके हृदय का रास्ता हमारे लिये खुलता है। बुराई हटाने की जितनी तीव्र इच्छा होगी और जितनी उसके लिये कष्ट सहने की शक्ति होगी उतना ही हम जल्दी अपने प्रतिद्वन्दी के हृदय में पैठ आयेंगे। उदाहरण के लिये अपने देश की अवस्था को लेवें। गुलामी की बुराइयों को हम जितनी तीव्रता से अनुभव करते होंगे उतना तीव्र 'मन्यु' का भाव हममें उठेगा और हम गुलामी से छूटने के लिये व्याकुल होकर उतना ही अधिक कठोर से कठोर तप करने को उद्यत होंगे। यदि भारतवर्ष में आज कोई महापुरुष देश की गुलामी को इतनी तीव्रता (मन्यु) से अनुभव करता है कि इसे हटाने के लिये केवल अपना सांसारिक सुख, धन, मान आदि को ही छोड़ने को उद्यत नहीं, किन्तु (स्वाधीनता की इतनी कीमत समझ) उसके लिये अपने प्राणों के छोड़ने की भी इतनी तैयारी रखता है कि उसे यदि लाखों जन्म मिलें तो वह उन सब को ही

‘स्वाधीनता देवा’ की भेंट चढ़ाने में ही तृप्ति अनुभव करेगा ता ऐसा पुरुष भारत का आज ही स्वराज्य दिला सकता है—अपने तप, और मन्यु से अंग्रेजों के हृदयों का तुरन्त पलट सकता है।

ये तप और मन्यु हमें विरोधी की आत्मा से मिला देते हैं, फिर वह विराधी चाहें कितनी दूर रहता हो। ‘दूरादवभिन्दन्त्येनम्’। इस अन्तरीय युद्ध में बाहिरी (भौतिक) दूरी कुछ बाधा नहीं डाल सकती। अभी तक निकली घड़ी से घड़ी तोप का गाला अधिक से अधिक ४०, ५० मील तक धार कर सकता है। पर यह हृदय-बाणी का अस्त्र न केवल सात समुद्र पार इंग्लैण्ड के वासियों पर अपना धार कर सकता है, किन्तु यदि कहीं हमारे अस्त्र का विषय किसी दूसरे लोक में बसता हो तो इस अस्त्र को लेकर तप और मन्यु द्वारा हमारी आत्मा की पहुँच उस लोक तक भी होसकती है। अस्तु।

इस अस्त्र का प्रकरण समाप्त करते हुये हमें एक बार सिंहासलासन पर लेना चाहिये कि इस सब का क्या मतलब हुआ। इन अमोघ अस्त्र का जो उपयोग में लाना चाहते हैं वे क्या करें? वे हृदय का युद्ध (सत्यमय) बनावें तथा तप करें, इतना मत मन्त्र में

कहा जा चुका है । इससे तो ठीक हथियार तैयार हो जायगा, पर इस हथियार का सफल उपयोग करने के लिये हमें कुछ और भी शर्त पूरी करनी चाहिये । हमें हृदय को शुद्ध करना हो चाहिये पर फिर उस शुद्ध हृदय में बिनाशनीय असत्य के प्रति 'मन्यु' भी पैदा होना चाहिये—उसके हटाने के लिये हृदय में उत्कट इच्छा भी होनी चाहिये; और हमें तब केवल अपनी घाणो की तीक्ष्णता के लिये ही नहीं कर रखना होगा, किन्तु विरांधो के हृदय में पहुँचने के लिये भी तब फरते जाना आवश्यक होगा । मतलब यह हुआ कि हमें अपने शुद्ध हृदय में बुराई का हटाने की तीव्र इच्छा रखते हुये तब का अनुष्ठान करना होगा ।

हमें जो कुछ करना है, वह तो तब ही है । इस घाणी-रूपी शूल को उठाने का मतलब कोई यह न समझे कि "तो हमें खूब बालना चाहिये" । यह तो कहा जा चुका है कि घाणो को अलग बनाने के लिये घाणी का संयम करना आवश्यक होता है । अतः बहुत बोलना तो हमें प्रारम्भ में ही त्यागना होगा । फिर यह संयम करना होगा कि जो हमारे हृदय में हो ठीक वही घाणो में आये । इसके बाद यह यत्न करना होगा कि हमारे

हृदय में भी वही आये जो कि वास्तव में सत्य हो। इसतरह धीरे धीरे परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी इच्छा हमारे हृदय में न पैदा हो इतनी समय की अवस्था लानी होगी। ये सब समय करना बड़ा भारी तप है। पर वाणी में अपार शक्ति भी इसी समय स आती है।

इसीतरह क्योंकि यह धनुष हृदय बल (Will Power) कपी है, इसलिये इसका मतलब कोई यह भी न समझे कि “ता हमें चुपचाप बैठ कर केंद्र मनोबल लगाना चाहिये”। वह अवस्था तो तब होती है—और तब स्वभावतः हाती है—जब कि हमारे हृदय में पूरा बल आ चुका होता है। हम लोगों को तो वह हृदय बल प्राप्त करना है। इसके लिये भी हमें तप ही करना चाहिये। तप स ज्यों-ज्यों हृदय के मल नष्ट होते जायेंगे त्यों-त्यों हमारे हृदय में बल आता जायगा। यू ही खाली बैठन से बिना तप किये बल न आयगा। और बल के बिना आये हम मनोबल क्या लगायेंगे?

इसलिये हमें वाणी के संयम के लिये तप करना है, और हृदय में बल लाने के लिये भी तप करना है। इस तरह हमारे तैयार हृदय में यदि स्वभावतः कभी

फिसी असत्य के हटाने के लिये मनुष्य उत्पन्न होगा तो चूंकि हम उसके लिये सब कष्ट सहने को (तप करने को) भी तैयार होंगे, अतः वह असत्य ज़रूर नष्ट हो जायगा। इसमें सफलता न हा यह असम्भव है।

भारत के वैदिक युग के ऋषि लोग तप और सत्य से अपने को तैयार करके वैदिक धाणी (वेद-मन्त्रों) द्वारा अपनी सब सफलताएँ प्राप्त किया करते थे। आज यदि हममें भी हमारे मन तो अपनी हृदय की धाणी से स्वाधोनता के मन्त्र का जप करते होंगे और हमारे शरीर सब कष्ट सहने को तैयार होंगे तो अथ भी (इस युग में भी) परमात्मा उसी तरह हमें सफलता प्राप्त करायेंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।

इस सूक्त की, वेद-धाणी हम भारतवासियों को परमात्मा का आशीर्वाद पहुँचाये।

वैतहव्यों का विनाश

ये सहस्रमराजन्नासन् दशशता उत ।
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराभवन् ॥

[ये सहस्रं अराजन्] जो सहस्रों पर राज्य करते थे
[उत दशशताः ग्रामन्] और त्वय सेकड़ों थे [ते वैत-
हव्याः] वे वैतहव्य (राष्ट्रीय की कर-रूपी हवि को
सा जाने वाली) सरकार के कर्मचारी लोग [ब्राह्मणस्य गां
जग्ध्वा] ब्राह्मण की बाखी को सा जाने के कारण [पराभवन्]
पराभूत होगये ।

घेतहव्य का अर्थ प्रारम्भिक विवेचना में स्पष्ट किया जा चुका है। 'शत' और 'सहस्र' का अर्थ 'बहुत स—बहुत अधिक संख्या में' यह है। वेद के निघण्टु में इनका अर्थ 'बहु' ही लिखा है। अतः इन शब्दों द्वारा यहाँ कोई संख्या नहीं गिनाई गई है किन्तु यह प्रगट किया गया है कि घेतहव्य बहुत बड़ी प्रजा पर हुक्मत करते थे और उनका अपनी संख्या भी बहुत थी। तो भी चूँकि वे राज्य कर को अपन भोग के लिये इकट्ठा करते थे एवं राष्ट्रियता की इस हवि का स्वयं का जान का बड़ा पाप करते थे अतः वे नष्ट हो गये।

धन की लोभी यह सरकार जब कि यहाँ तक उत्तर आयी कि इस राष्ट्र-हवि को का जान में भी इस कुछ शका लज्जा न होना लगी तो देश के ब्राह्मण ने देश में होते हुये इस अन्याय का अधिक देर तक देख न सकन के कारण इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठायी, तब उन घेतहव्यों ने इस विचारी घाणी का भी गा-हत्या कर डाली। यही उनके विनाश का कारण हुआ।

इस पाप के कारण घेतहव्य फल नष्ट हो गये यह बात पाठक अब तक अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसे ही वे अब अगले दो मन्त्रों में स्वयं वेद के शब्दों में सुन लें।

११

मारी जाती हुई ब्राह्मण
वाणी ही उन्हें मार
डालती है ।

गौरेव तान् हन्यमाना वैतहव्यां अवातिरत् ।
ये केसरभावन्धायाश्चरमाजा अपेचिरन् ॥

(ये) जो वैतहव्य (केसरभावन्धायाः) सुरा प्रसार के
लिये बन्धनरहित इस वाणी की (चरमाजा) अन्तिम चेता-
वनी को भी (अपेचिरन्) पचागये, हज़म कर गये अर्थात् उसे

ब्राह्मण की 'गौ'

भी नहीं सुना तो (तान् वैतहव्यान्) उन वैतहव्यों को (हन्य-माना गौ एव) मारी जाती हुई ब्राह्मणवाणी ने ही (अवातिरत्) परास्त कर दिया ।

ब्राह्मण अपनी वाणी के इस तपोमय अमोघ अस्त्र को धलाने से पहिले विरोधो को बार-बार सावधान करता है । अन्तिम लड़ाई या अन्तिम प्रहार करने से पहिले भी वह और अन्तिम बार उसे सावधान करता है कि वह अब भी समझ जाय—सँभल जाय । पर अब उस "चरमाज्ञा" अन्तिम चेतावनी* को भी वह मदोन्मत्त राजा अनसुनी कर देता है तब उस पर वह अस्त्र गिरता है और तब उसे बाधित हाकर झुकना पड़ता है । कल जो पैँडता था वही आज ब्राह्मणवाणी की सम्पूर्ण धात मानने को बाधित होता है । वह तो अपनी तरफ से इस वाणी को मार चुका होता है इसीलिये इसने उस समय ता उसकी 'चरमाज्ञा' (अन्तिम चेतावनी) की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था, पर अब पीछे से हार कर उसे इसकी एक २

* चरमा = अन्तिमा, अज्ञा = अवनम्य चेष्टनम् । अज्ञा का अर्थ पास्क मुनि भी 'अवनम्य' करते हैं । पर पश्चात्त्य लोग 'अन' का अर्थ दिवाय धकरे के और कुछ नहीं जानते ।

पात स्वीकार करनी होती है। इस तरह मारी जाती हुई यह पाणी उसे हरा देती है।

यदि ये वैतद्वय्य उसकी अन्तिम चेतावनी को सुन लेते तो यहुन अच्छा होता, पर ये लोग उसकी वाणी की कीमत को नहीं समझते। वह वाणी तो “केसरप्रायन्धाया” होती है अर्थात् वह सदा सब के सुख के लिये प्रवृत्त होती है और कभी बन्धन में नहीं डाली जा सकती—कभी पराधीन नहीं बनती।

† “केसरप्रायन्धायाः” यह एक कौलिकी शब्द का पंखी का रूप है। यह यहाँ स्पष्ट वाणी का ही विशेषण है। के सुखे सुखनिमित्तं सराय सरणाय प्रकर्षेण अबन्धा बन्धनरहिता।

१२

प्रजाद्रोही राजा

एकशतं ता जनता या भूमि व्यधूनुत ।
प्रजां हिंसित्वा घ्रासणी मसंभव्यं पराभवन् ॥

(ता जनता एकशत या भूमि व्यधूनुत) यह जन-
समूह सैकड़ों का था जिन कि भूमि न कमित कर दिया ।
(मांसघ्नी प्रजा हिंसित्वा) घ्रासण की प्रजा को सतान क
कारण वे वैतहव्य (त्रसन्नव्यम्) निना सम्भवना क ही
(पराभवन्) परास्त होगय ।

सत्य पर आरुढ़ राजा की आज्ञाओं का पालन जो प्रजा नहीं करती वह राज द्रोही होती है, इसी तरह जो राजा सत्यारुढ़ प्रजा के लोकमत के विरुद्ध शासन करता है वह राजा प्रजा द्रोही होता है। ऐसा राजा उस प्रजा को "अपनी" नहीं कह सकता। ऐसी प्रजा तो अपने आपको उस राजा की समझती ही नहीं, वह तो ब्राह्मण की—अपने रक्षक नता की—अपने का समझती है।

ब्राह्मण की अपने आप का मानन वाली, ब्राह्मण को अपनी शरण देखने वाली, इस प्रजा को हिंसन करके सत्ता करके घेतद्वय लाग अपने का पूरा प्रजाद्रोही बना लेते हैं। अतः वे यद्यपि सकुटो होते हैं ता भी भूमि उन्हें कम्पित कर देती है अर्थात् प्रजा की इस मातृभूमि में एक जयरश्मन कान्ति हा जाती है जिसमें कि ये घेतद्वय हार जाते हैं। घेतद्वयों की बाह्य शक्ति इतनी प्रबल होती कि किसी के भी मन में यह सम्भावना नहीं होती कि ये कभी हार सकते हैं, परन्तु ये ब्राह्मण के महान् तप के सामने सहज में हा हार जाते हैं और सब साधारण लोग आश्चर्य करत रहते हैं। इसी भाव को प्रकट करने के लिये यहाँ 'असम्भयम्' शब्द पड़ा है।

१३

देवपीयु और देववन्धु

देवपीयु स्वरति मर्त्येण,
गरगीर्णो भवत्पस्त्रिभूषान् ।
यो ब्राह्मणं देववन्धुं दिनसि,
न स पितृपालपप्येति लोचम् ॥

[दिनसीतुः] देवनाम एव देवा मनुष्य [मर्त्येण मरणोपरि-
परति, अस्त्रिभूषान् भवति] गोर्णो य इति विदे इव को
तरङ्ग इति ॥ ३ और उत्तरोत्तरं मर्त्येण च यो लोचमाय

है । [य] ऐसा जो देवपीयु [देवबन्धु ब्राह्मण हिनस्ति] देवभाव
क पालक ब्राह्मण का हिंसन करता है [स पितृयाण लोक
अपि न एति] वह पितृयाण लोक को भी नहीं प्राप्त होगा ।

ब्राह्मण "देवबन्धु" होता है, और प्रजापरोक्षी राजा
"देवपीयु" होता है । तो यदि ब्राह्मण ऐसा राजा का
सहज में हरा देता है तो इसमें क्या आश्चर्य ? देव के
विरोध में दुनिया में कौन उबर सकता है ? देवबन्धु
होने के कारण जहाँ ब्राह्मण का हृदय देवजून बनता है,
उसके हृदय में महान देव-बल सञ्चारित होता है और
इस तरह वह अमाघ अस्त्र का काम देता है (मन्त्र ८),
तो दूसरी तरफ देवपीयु के हृदय में इन्द्र आग जाता
देता है (मन्त्र ५) । तो फिर देवबन्धु क्यों न जीतेगा ?
देवबन्धु के विराध में देवपीयु की और क्या-क्या वशा
होती है, यह इस मन्त्र में वर्णन की है ।

संसार में मनुष्य का गति के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं,
(i) देवयान और (ii) पितृयाण । वैदिक साहित्य में
इनका बहुत वर्णन है । संक्षेप में इन्हें समझने के लिये
पाठक निम्न वर्गीकरण को ध्यान से देखें—

देवयान

पितृयाण

1	{ अपवर्ग	{ भोग
2	{ आप्यात्मिक उन्नति	{ भौतिक उन्नति

२ धर्मचर्य द्वारा आत्मतेज यद्गना, संयमपूर्णक मन्तानोत्पत्ति करना

३ गहराई विस्तार

ये दोनों मार्ग स्वाभाविक हैं। यद्यपि देवयान पितृयाण की अपेक्षा बड़ा उच्चमार्ग है, पर पितृयाण भी है स्वाभाविक। जीव स्वभावतः भोग की तरफ जाता है, और फिर धीरे-धीरे भोग की तुच्छता का अनुभव कर स्वभावतः अपवर्ग की तरफ लोटता है। इस मन्त्र में कहा है कि देवयीयु पितृयाण-लोक को भी नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब यह हुआ कि वह भाग भी स्वाभाविक रूप से नहीं भोगता। वह भोग में इतना आसक्त होजाता है कि भोजन के सामान्य नियमों का भी पालन नहीं करता, अतः उसका भोजन भोज्य के भोजन की जगह विष का भोजन हो जाता है। अतएव उसकी (शारीरिक) भौतिक उन्नति भी नहीं होने पाती। इसे ही प्रगट करने के लिये यहाँ 'अस्थिभूयान्' कहा है। विष के कारण शरीर का

सब सार, सत्व, श्रेष्ठ भाग जल जाता है या वनना बन्द हो जाता है, उसके शरीर में हड्डी ही हड्डी हो जाते हैं। एक बार रवीन्द्र ठाकुर ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले जापान को भारत का सन्देश सुनाते हुये कुछ ऐसी ही उगमा दी थी। उन्होंने कहा था कि अपनी संस्कृति, मानवता, न्याय, धर्म आदि सार वस्तुओं को गँवाकर कमाया हुआ धन निर्जीव हाता है, हड्डियों का ढेर होता है। यह ऐसा हाता है जैसा कि रस, रुधिर, शुक्र, तेज आदि का नाश करके शरीर में हड्डियों का पड़ाना। देवपीयु की दशा ऐसी ही होती है।

यह दशा उसकी इसलिये होती है, क्योंकि वह देवों का (देव निमनों का) हिंसन करता है, क्रियात्मक-रूप में इनके विराध में खड़ा हाता है। इसे दिखाने के लिये इस भाग्न में कहा है कि "देवयन्धुं ग्राह्यं दिनस्ति"। यदि वह देवयान मार्ग पर न चल सके तो इसमें कुछ हर्ज नहीं, वह देवयान का विराध न करता हुआ पितृयाण पर ही चल। पर वह तो देवयान का विराध करता है। वह देव चाहे न बने, पर वह जो देव का हिंसक (देवपीयु) बनता है तो इससे उसके अभीष्ट पितृयाण की भी जड़ कट जाती है। वह भोग वेशक करे,

वाङ्मय की 'गौ'

पर ये भोग उसे देव नियमों का उल्लंघन न करते हुये भोगने चाहिये। अर्थात् वह यदि देवयन्धु न बने तो देव-पीयु भी न बने। तां इन दोनों में बीच के एक ऐसे 'पितृ-यन्धु' की भी हम कल्पना कर सकते हैं जो कि देवपीयु भी नहीं होता, यदि वह देवयन्धु नहीं होता। इन तीनों का राक्षण हम यों समझ सकते हैं।

देवयन्धु वह होता है जो कि देव का—जगत में काम करने वाले 'ऋत' नामक देव के नियमों का—पूरी तरह पालन करता है। उसमें अपने को बाँध कर "देवयान" मार्ग पर जाता है।

पितृयन्धु वह होता है जो कि देव के इन नियमों का उल्लंघन न करता हुआ अपने को पितृलोक के नियमों से बाँध कर "पितृयान" मार्ग पर जाता है।

देवपीयु वह होता है जो कि देव के इन नियमों का उल्लंघन करके पितृयान पर जाना चाहता है अतः वह पितृयान मार्ग पर भी नहीं चल सकता। अस्तु—

अब इनके विपरीत देवयन्धुओं की दशा कौसी होती है इसे पाठक अगले मन्त्र में देखें।

१४

सताये जाते हुवे ब्राह्मण
किस भाव में
रहते हैं

अग्निर्वै नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते ।
इन्ताभिः शस्तेन्द्रस्तथा तद् वेधसो विदुः ॥

[अग्निः वै नः पदवायः] अग्निरूप प्रभु निश्चय से
हमारा आगे ले जाने वाला श्वेतप्रदर्शक है और [सोमः

दायादः उच्यते] सोमरूप प्रभु हमारा दायाद है, [इन्द्रः
अभिशास्ता हन्ता] इन्द्ररूप प्रभु हमारी हिंसा से रक्षा करने
वाला है [तत् तवा नेषसः विदुः] सचमुच इसी तरह ज्ञानी
नाक्षत्र लोग अनुभव करते होते हैं ।

देवयन्धु ब्राह्मण लोग राजा की इतनी भारी शक्ति
देख कर भी क्यों ज़रा भयभीत नहीं होते ? इतने घोर
कष्टों को पाकर भी वे क्यों कभी विचलित नहीं होते ?
ये दुःख, पीडा, गुरीबी, कारावास, मृत्यु इन सब का
क्यों निमन्त्रण देते हैं ? और उन्हें ऐसी प्रसन्नता से क्यों
भोगते हैं ? इस सबका रहस्य इस मन्त्रमें प्रदर्शित उनका
विश्वास है । उन्हें यह सदा दीप रहा होता है कि भगवान्
अपने तीनों रूपों में सदा उनके सहायक हैं ।

इस विश्वास का कुछ हिस्सा भगवान् हमें भी
प्रदान करें ।

❧ 'दायाद' सम्बन्ध का अर्थ छठे मन्त्र की व्याख्या में
देखिये ।

† भगवान् के इन तीनों रूपों का विस्तृत व्याख्यान छठे
मन्त्र की व्याख्या में देखिये ।

१५

उपसंहार

इषुरिव दिग्धा नृपते पृदाकूरिव गोपते ।
सा ब्राह्मणस्येपुर्घोरा तथा विध्यति पीयतः ॥

(नृपते) हे मनुष्यों के पालक राजा (दिग्धा: इषु: इव)
ब्राह्मणवाणी निपत्रुके तीर का काम करती है, (गोपते)
हे गौ के पालक राजा (पृदाकू: इव) ब्राह्मणवाणी सर्पिणी
की तरह होजाती है । (सा ब्राह्मणस्य घोरा इषुः, तथा पीयतः

विध्यति) ब्राह्मण का उसकी वाणी ही उत्कट हथियार है जिससे कि वह देवहिंसकों का धेधन कर देता है ।

अन्त में राजा को 'नृपते' और 'गोपते' इन दो विशेषणों से सम्बोधित करके वेद इस विषय का उपसंहार करता है । राजा का काम ही 'नृपति' होता—मनुष्यों का पालक होना—है, और राजा तो 'गोपति' होने के लिये—विचारी गौ का पालन करने के लिये—ही बनाया जाता है । पृथ्वी, गाय, घाणी (विशेषतया, ब्राह्मण-वाणी) इन सब गोओं को (देवों, प्रारम्भिक विवेचना पृष्ठ ११) तथा अन्य रक्षणीया की रक्षा के लिये ही राजा की ज़रूरत होती है । क्योंकि ऐसा राजा ब्राह्मणी प्रजा की भी हिंसा करता है (मन्त्र १२), और ब्राह्मण की वाणी 'गौ' की हिंसा करता है (मन्त्र २, १०); अतः उसे अन्त में 'नृपते' और 'गोपते' नामों से पुकार कर जगाना ही इस अन्तिम मन्त्र की विशेष बात है ।

यह ब्राह्मण की वाणी रूपी गौ का वर्णन समाप्त है ।

इस ब्राह्मण की गौ को जो रुदा मङ्गलरूपा, शल्याणी होती हुई भी कभी विषदिग्ध इषु का भी काम करती है, जो ब्राह्मण की गौ कभी भयङ्कर सर्पिणी के रूप में भी

दीखती है और जो कि चमत्कारिणी ब्राह्मण की गौ
 असुरों का ध्वंस करने के लिये एक अमोघ दिव्य घनुष
 का भी रूप धारण कर के कभी चमकती है, फिर भी जो
 असल में सदा शिखरपा अभयदायिनी है उस इस
 ब्राह्मण की गौ का हमारा बार-बार प्रणाम है ।